

पुस्तकमालाका परिचय

हेमचन्द्रमोदी-पुस्तकमालाकी यह नौवीं पुस्तक है। इसके पहले आठ पुस्तकें निकल चुकी हैं जिनकी सूची अन्यत्र दी गई है। हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकरके सस्थापक श्री नाथूराम प्रेमीके इकलौते पुत्र हेमचन्द्र मोदीका सन् १९४२ में अचानक देहान्त हो गया जिनकी प्रवृत्ति स्वतन्त्र विचार-प्रधान और चिकित्सा-प्रधान थी। विविध विषयोंके अध्ययन मनन करने और उनपर लेख लिखनेका भी उन्हें शौक था। इसलिए उनकी सृष्टिशील रक्षाके लिए इस पुस्तकमालाकी स्थापना की गई और इसमें बुद्धिवादी साहित्य निकालनेका निश्चय किया गया।

इसे हमेशा चालू रखनेके लिए प्रेमीजीने चारह हजार रुपयेका ट्रस्ट कर दिया और उसकी रजिस्ट्री भी नाम्ने पब्लिक ट्रस्टके अनुसार मई सन् १९५२ को करा दी गई। उसके बाद उन्होंने १९५५ में पाँच हजार रुपये ट्रस्टको और भी सौंप दिये और इस तरह अब ट्रस्टकी पूँजी सनद हजार रुपयेके लगभग हो गई है।

यह निश्चय किया गया है कि इस मालाकी पुस्तकें मुलम मूल्यपर बिना मुनाफेके बेची जाएँ और किसीसे बचल होनेवाली रकमसे नई नई पुस्तकें प्रकाशित होती रहें।

हेमचन्द्र-मोदी-पुस्तकमालाके प्रकाशन

- १ भारतीय संस्कृति और अहिंसा—स्व० धर्मानन्द कोशम्बी,
पृ० सं० २८०, मूल्य २)
- २ हिन्दू धर्मकी समीक्षा—पं० लक्ष्मणशास्त्री जोशी, तर्कतीर्थ,
पृष्ठ १८०, मू० १।)
- ३ जडयाद और अभीष्टरवाद—पं० लक्ष्मणशास्त्री जोशी, तर्कतीर्थ,
पृ० १२४, मू० १)
- ४ स्वतन्त्र चिन्तन—(इंगरसोलके निबन्धोंका मदन्त आनन्द
कौस्तुभायनकृत स्वतन्त्र अनुवाद पृ० २००, मू० १।।)
- ५ नारीका मूल्या—(निबन्ध) शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय, दूसरी आवृत्ति,
पृ० ८८, मू० ॥८)
- ६ धर्म और समाज (निबन्ध)—प्रज्ञाचक्षु पं० सुललाल संचवी,
पृ० २३२, मू० १।।)
- ७ धर्मके नामपर (निबन्ध)—इंगरसोलके निबन्ध,
पृ० १७२, मू० १।।)
- ८ मराठी सन्तोंका सामाजिक कार्य—डॉ० विष्णु मिक्काजी कोल्ते
पृ० १७२, मू० १।।)
- ९ पार्श्वनाथका चातुर्याम धर्म— पृ० सं० १३६, मू० १।)

ग्रन्थकर्ताका परिचय

साधुचरित कोसम्बीजीका जन्म गोवाके पागके साखवल नामक छोटे-से गाँवमें एक सारस्वत ब्राह्मणके घर ९ अक्टूबर १८७६ को हुआ था। २३ वर्षकी अवस्था तक वे साधारण मराठी लिखना पढ़ना ही जानते थे। भगवान् बुद्धकी जीवनी पढ़ कर उनकी बौद्ध धर्मके प्रति जिज्ञासा इतनी बढ़ी कि एक दिन वे भगवान् बुद्धकी ही तरह सहघर्षिणी और घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। संस्कृत पढ़नेके लिए पहले वे पूना गये, फिर म्यालियर और फिर काशी। काशीके अन्न-सत्रोंमें दो वर्ष तक बड़े कष्टसे उदर-निर्वाह करते हुए उन्होंने संस्कृत व्याकरण और साहित्यका अध्ययन किया। इसके बाद वे नेपाल धोर गया जाकर एक बौद्ध भिक्षुकी सलाहसे सिंहल पहुँचे और कोलम्बोके 'विद्योदय-परिवेग' नामक विद्यापीठके महास्थविर सुमगलाचार्यसे उन्होंने प्रख्यात ग्रहण कर ली और उन्हींकी अधीनतामें वे पाली ग्रन्थोंका अध्ययन करने लगे।

सिंहलके बाद काम भी गये। इसके बाद वे नेशनल कालेज कलकत्तामें और कल्कत्ता यूनिवर्सिटीमें पाली भाषाके अध्यापक नियुक्त हुए। सन् १९१०, १२, २६ और ३१ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (अमेरिका) के प्रोफेसर डा० जेम्स एच० गुड्सने कोसम्बीजीको 'विमुद्धिमग्ग'के सम्पादनके लिए बार बार अमेरिका बुलाकर रक्खा। सन् १९११ से १८ तक वे पूनाके फर्ग्युसन कालेजमें पालीके प्रोफेसर रहे, फिर गुजरात विद्यापीठके पुरातत्त्व मंदिरमें पाली भाषाके आचार्यके रूपमें काम करने लगे। इसके बाद लेनिनग्राद (रूस) में बौद्ध संस्कृतिके अध्ययनके लिए जो सभा खुली, उसका कार्य करनेके लिए रूस गये। १९३० के प्रारम्भमें भारत लौटते ही सत्याग्रह सभामें उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद १९३४ में आप बनारस गये। १९३७ में ब्रिडल-बधुओंकी सहायतासे परेलमें 'बहुजन विहार' की स्थापना हुई और उसमें आप लगभग दो वर्ष तक रहे। ४ जून ४७ को सेनाग्राम (वर्षा) में आपका शरीरान्त हो गया।

धर्मानन्द-स्मारक ट्रस्टके प्रकाशन

(मराठी)

१	बोधिसत्त्व	१॥)
२	पार्श्वनाथचा चातुर्वर्ग धर्म	१॥॥)
३	लघुपाठ	१)
४	मुत्तनिपात	५)

निवेदन

इस पुस्तकमालाके प्रथम पुष्पके रूपमें 'भारतीय सस्कृति और अहिंसा' का प्रकाशन हुआ था। उसके लेखक स्व० धर्मानन्दजी कोसम्बीकी ही यह दूसरी पुस्तक नौवें पुष्पके रूपमें पाठकोंके हाथमें जा रही है। दुःख है कि हम इसे उनके जीते जी प्रकाशित नहीं कर सके। उन्होंने इसकी मूल मराठी प्रतिलिपि भी हमारे पास भिजवाई थी कि हम उसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करें, परन्तु उस समय यह न हो सका। मराठीमें भी यह सन् १९४९ में, उनके शरीरान्तके बाद, ही निकली और उसके आठ वर्ष बाद अब यह हिन्दीमें प्रकाशित हो रही है।

'भारतीय सस्कृति और अहिंसा' के 'अमण सस्कृति' नामक अध्यायमें महावीर और पार्श्वनाथकी जो चर्चा की गई है उसीको विस्तृत करके और तत्सम्बन्धी अनेक नये तथ्योंको शामिल करके यह पुस्तक लिखी गई है और बहुत स्वतन्त्रतासे लिखी गई है। कोसम्बीजी बहुत ही निर्भीक और साहसी विचारक थे। उन्होंने अपने दीर्घकालव्यापी अध्ययन और अनुभवके अनुसार जो कुछ ठीक मालूम हुआ, वह लिखा और विचारकोंके लिए एक नया रास्ता दिखाया।

'भारतीय सस्कृति और अहिंसा' के प्रारम्भमें महाचक्र पं० सुललालजी सघवीने जो २० पृष्ठोंका विस्तृत 'अवलोकन' लिखा है। पाठकोंसे निवेदन है कि वे उसे अवश्य पढ़ जायें; उसमें कोसम्बीजीकी अनेक रचनाओंके गुण-दोषोंकी बड़ी स्पष्ट और सहानुभूतिके साथ आलोचना की गई है और वह इस पुस्तकपर विचार करते समय विशेष उपयोगी होगी।

यह पुस्तक सबसे ग्यारह वर्ष पहले लिखी गई थी, जब कि दूसरा महायुद्ध समाप्त हो गया था। उस समय अणुबमका आविष्कार हो चुका था और मानव-वध्याणके इच्छुक लोग सोवियट रशियाकी ओर बड़ी आशासे देख रहे थे। तीस वर्षके क्रान्तिकालमें सोवियट रशियाने जिस

समाजवादी व्यवस्थाका विस्तार किया था और इतने थोड़े समयमें समूचे देशमें जो औद्योगिक विकास तथा वैज्ञानिक उन्नति की थी और फासिज्म विरोधी युद्धमें जिस लगनके साथ रशियनोंने अपनी पितृभूमिकी रक्षा की थी, उससे प्रभावित होकर लोग आशा करने लगे थे कि ससारमें शान्तिकी स्थापना और जन-कल्याणका काम सोवियट रूस और उसकी सामाजिक व्यवस्थाके द्वारा ही हो सकेगा। यह आशा निर्मूल भी नहीं थी।

परन्तु युद्धोत्तर कालमें परिस्थिति बदली और रशियाके युद्धकालीन मित्रोंके साथ उसका सघर्ष और प्रतियोगिता बढ़ने लगी। शीतयुद्ध (कोल्ड वार) ने जोर पकड़ा। रशिया और अमेरिकामें एटम बम और हाइड्रोजन बम बनना शुरू हो गये। फल यह हुआ है कि आज दोनों देशोंने सारे ससारको सर्वनाशकी विकट परिस्थितिमें लाकर खड़ा कर दिया है।

इन बदली हुई परिस्थितियोंमें मानव-समाजका कल्याण चाहनेवाली जनता अब सोवियट रूससे बड़ आशा नहीं रखती जो दस वर्ष पहले रखती थी। उसकी सारी आशाओंपर पानी फिर गया है और अब यह शंका होने लगी है कि क्या रशियन समाजवाद मानव-समाजके लिए अन्ततः कल्याणकारी हो भी सकता है ?

हमें विश्वास है कि साधुचरित धर्मानन्दजी यदि जीवित होते तो वे अपनी इस पुस्तकमें सोवियट रूसके प्रति निकाले हुए उद्गारोंमें अवश्य ही संशोधन करते। पर वे अब नहीं हैं, इसलिए हम इस बदली हुई परिस्थितिका सूचन-भर यहाँ कर देते हैं।

‘धर्मानन्द ट्रस्ट’के अधिकारियोंने हमें इस पुस्तकको हिन्दीमें प्रकाशित करनेकी आशा दी और आचार्य काका कालेलकरने इस कार्यमें सहायता दी, इसलिए हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

विषय-सूची

१—सच्चा समाज धर्म— (काका कालेलकर)	१
२—प्रस्तावना	११
३—त्रिपष्टि शालाया पुस्तक (तीर्थंकरोंकी ऊँचाई और आयुष्य, बुद्धोंके साथ तुलना)	१-५
४—पार्वनाथकी कथा (धर्मोपदेश, पार्वनाथके शासन-देवता, पार्वनाथका निर्वाण, दिगम्बरोंका मतभेद, कथागे इतिहासका अभाव, क्या पार्वनाथ ऐतिहासिक नहीं थे ?)	५-१६
५—चातुर्वर्ग धर्मका उद्गम और प्रचार (पार्वके धर्ममें महा-वीर और मन्त्रजटि गोसाल, मन्त्रजटि गोसाल नामका निर्यास, आजीवक मतका विपर्याय)	१७-२६
६—चातुर्वर्ग धर्मका बुद्धद्वारा विकास	२७-३२
७—योगसूत्रमें याम	३२
८—बौद्ध और जैन धर्मका प्रचार	३३
९—बौद्ध और जैन धर्मोंका ह्रास (कालक कथा, बप्पमष्टि कथा, हेमचन्द्रप्रति, इन चरित्रोंका निष्कर्ष)	३४-४६
१०—जैन उपासक (आनन्द, वामदेव, चुलगी पिता, सुतदेव, चुलशतक, कुण्डकोटिक, शन्दालपुत्र, महाशतक, नन्दिनी पिता, सातिहीपिता)	४७-५७
११—सनगोंका आचार पत्रिक-वर्ग	५७-६४
१२—शाहमिर्सी दस परमेश्वरी आज्ञाएँ (मूसाका पूर्वचरित्र, यहो-याका स्वभाव, ' इत्या मत् करो ' आदि आज्ञाओंका अर्थ, यहोका और दूसरे देवता, ईसा मसीहका यहोका, सेंट पालका प्रचार, कान्स्टंटीन बादशाहका ईसाई धर्मको प्रथम)	६५-७८

२३—इस्लाम धर्मका प्रचार	७९
२४—तलवारके चोरपर ईसाई धर्मका प्रचार	८०
२५—राष्ट्रीयताका विकास, (राष्ट्रीयतापर सोवियतका इलाज, वह अन्य देशोंके लिए संभव नहीं, दो शक्तियोंकी टक्कर, मुख्य इलाज चातुर्यामोंका, राष्ट्रीयता नहीं चाहिए)	८१-८६
२६—धार्मिक साम्प्रदायिकतासे खतरा	८६
२७—कम्यूनिस्टोंका प्रचार, सोशलिस्टोंका प्रचार, सोवियत संघको पूँजीपतियोंसे भय, मुस्लिम लीगका क्या किया जाए !	८७-९०
२८—चातुर्यामकी शिक्षा (इनके प्रयोगोंमें खतरा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अन्यत्रत, शरीरधर्म)	९१-१०१
२९—इतिहासकी शिक्षा	१०२
२०—धार्मिक कसौटी	१०६
२१—चातुर्याम ही हमारा देवता है	१०८
२२—भारणान्तिक सल्लेखना	१०९
२३—उपसंहार	११२

सच्चा समाज-धर्म

साधुचरित धर्मानन्दजी कोसम्मी सनातनी हिन्दुओंकी ब्राह्मण-संस्कृतिमें पले थे; भगवान् बुद्धकी जीवनी वचनमें ही पढ़कर बुद्धके उपदेशकी ओर वे आकर्षित हो गये और उन्होंने बहुत परिश्रम करके तिब्बत, लंका, बर्मा और सियाम जैसे देशोंमें जाकर वहाँका बौद्ध धर्म सीखा और फिर वे बौद्ध विद्याकी परम्पराको स्वदेश वापस ले आये। यद्यपि उन्होंने बौद्ध धर्मकी दीक्षा ली थी; फिर भी बौद्ध धार्मिकोंके वे अन्ध-अनुयायी नहीं बने। बौद्ध विद्याके प्रचारके लिए वे अनेक बार अमेरिका और एक बार रूस भी गये। उस समय उन्होंने वहाँके अर्थमूलक समाज-धर्मका अध्ययन किया। शाला हरदयाल जैसेके सहायतामें आनेसे समाजवाद और साम्यवादके विषयमें भी उनके मनमें सहानुभूति पैदा हुई। गुजरात बिलापीठमें आकर वहाँ बौद्ध विद्याका प्रचार करते समय उन्होंने जैन धर्मका भी सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन किया। महात्मा गाँधीके सिद्धान्तोंका केवल अध्ययन करके ही वे चुप नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने गाँधीजीके आन्दोलनोंमें हिस्सा भी लिया।

इस प्रकार मानवीय समाजपर गिन गिन प्रधान विचारों और धार्मिक प्रवृत्तियोंका प्रभाव पड़ा है, उन सबका आस्थाके साथ अध्ययन करके उनपर उन्होंने अपनी स्वतन्त्र प्रज्ञाका उपयोग किया और अपने परिपक्व अभिप्रायोंका निचोड़ दो तीन ग्रन्थोंमें हमें दिया। बौद्ध-विद्याकी प्राप्ति एवं उसके प्रचारके लिए उन्होंने जो कुछ किया था उसका लेखा-जोखा उन्होंने अपने 'निवेदन' और 'खुलासा' नामक दो आत्म-चरित्रामें पेश किया है।

इतने परिश्रमसे प्राप्त की हुई बौद्ध विद्याकी विस्तृत कल्पना देनेके लिए धर्मानन्दजीने मराठीमें कई पुस्तकें लिखी हैं। उन पुस्तकोंपरसे उनकी गहरी निदृष्टाके साथ ही जन-कल्याणके प्रति उनकी लगन भी प्रकट होती है।

अधिकारयुक्त बाणीसे बौद्ध धर्मका इतना सरल विवेचन अन्य किसीने किया हो, ऐसा दिखाई नहीं देता।

‘भगवान् बुद्ध’ में भगवान् बुद्धके विषयमें सारी निश्चयनीय एवं अद्यतन जानकारी आ जाती है। ‘बुद्ध धर्म आणि सध’ नामक छोटी-सी पुस्तकमें बैसा कि उससे नामसे ही स्पष्ट हो जाता है, उन तीनों बातोंकी, रत्नोंकी, निकुल प्राथमिक जानकारी दी गई है। ‘बुद्ध लीला-सार-संग्रह’ नामक उनके अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थके पहले भागमें बुद्धके पूर्व-जन्मोंके सम्बन्धकी जातक-कथाएँ हैं; और साथ ही यह पौराणिक जानकारी भी है कि बोधिसत्त्वने चरित्रकी विभिन्न पारमिताएँ कैसे प्राप्त कीं। दूसरे भागमें बुद्धकी जीवनी है; और तीसरेमें बुद्धके उपदेश सङ्गेषमें दिये गये हैं।

बौद्ध-साहित्यके प्रधान ग्रन्थ ‘त्रिपिटक’मेंसे विनय पिटकका साराश उन्होंने ‘बौद्ध संघाचा परिचय’में दिया है।

बौद्धोंमें जिस प्रकरणकी महिमा गीताकी तरह गाई जाती है, उस ‘धम्मपद’ का और उसने बाद उतने ही लोकप्रिय ग्रन्थ ‘बोधिसत्त्व-व्यतार’का अनुवाद भी उन्होंने मराठीमें कर दिया है।

बौद्ध लोगोंकी योगमार्ग विषयक यथायथ कल्पना क्या है, यह धर्मानन्दजीकी ‘विशुद्धि मार्ग’ नामक छोटी सी पुस्तकमें अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है।

इनके अलावा उन्होंने और भी कुछ छोटी-बड़ी पुस्तकें लिखी हैं। परन्तु अपने जीवननिषेधक और धर्मविषयक परिपक्व विचार उन्होंने अपने तीन स्वतंत्र मौलिक ग्रन्थोंमें प्रकिये किये हैं।

किन्-किन सामाजिक एवं राजनीतिक कारणोंसे बुद्ध भगवान्ने राज्य-त्याग किया और सन्नास ग्रहण किया, इस सम्बन्धमें उन्होंने अपनी विलकुल स्वतन्त्र उपपत्ति ‘बोधिसत्त्व’ नामक नाटक ग्रन्थमें दी है।

वैदिक कालमें धर्मविचारोंमें कैसे कैसे परिवर्तन हुए, धर्मवान्तिके साथ-साथ विभिन्न पुरोहित वर्गोंका निर्माण कैसे हुआ और धर्मकी शुद्ध वक्ष-नाको सप्रदायोंके अलग अलग व्याहर्मिते मुक्त होनेमें कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़े, यह सब उन्होंने अपनी कल्पनाके अनुसार ‘भारतीय संस्कृति

और अहिंसा' नामक विवादास्पद ग्रंथमें लिखा है और उसके पश्चात् वेदकालके पहलेसे इस देशके ऋषि मुनियोंने जो तपस्यामूलक अहिंसा-धर्म चलाया था उसकी परिणति भगवान् पार्श्वनाथके चातुर्याम धर्ममें कैसे हुई और फिर इसी चातुर्याममूलक समाजधर्मका विस्तार आज तक किस प्रकार होता रहा, सो इस 'पार्श्वनाथका चातुर्याम धर्म' नामक पुस्तकमें सप्रमाण बतलाया है। यहाँ भी उन्होंने अपने दिलकी सरी-खरी मुनाते समय इस बातकी बिल्कुल परवाह नहीं की है कि उससे घाद-विवादोंकी किननी आँधियाँ उठ खड़ी होंगी।

धर्मका अर्थ है जीवन-धर्म। उसमें व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों आते हैं; और सामाजिक जीवनमेंसे आर्थिक राजनीतिक जैसे प्रधान भागोंको टाला नहीं जा सकता। धर्म-शास्त्र अगर सच्चा जीवन-धर्मशास्त्र हो तो वह राजनीति और अर्थनीतिसे दामन बचाकर नहीं चल सकता।

अतः चातुर्यामूलक समाज-धर्मका अहापोह करते समय धर्मानन्दजीको समाजवाद, साम्यवाद और गौंधीवादके विषयमें अपने विचार प्रकट करने पड़े हैं और येता करते समय कामेस और मुस्लिम लीगके आपसी सम्बन्धों, कामेसकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति आदि बातोंके बारेमें भी उन्हें लिखना पड़ा है।

उनकी इस आर्थिक और राजनीतिक मीमांसासे सहमत होना समीके लिए समझ नहीं। विशेष अनुभवोंके बाद अपने विचारोंमें परिवर्तन कर देनेकी तैयारी धर्मानन्दजीमें हमेशा रही है। पर इस पुस्तकके धारे विवेचनमें साधुचरित धर्मानन्दजी कोसम्बीकी जनदितकी लगन, निरुद्धता, साम्प्रदायिक अभिनिवेशका अभाव और चरम कोटिकी सत्यनिष्ठा आदि गुण प्रधानतासे दिखाई देते हैं।

कोई भी धर्म ले लीजिए; उसे ऐहिक दृष्टिसे मजबूत बनानेके लिए उसने अनुयायियोंने उसकी छीछालेदर ही की है। इस विषयमें सनातनी, बौद्ध, जैन, मुसल्मान, ईसाई आदि कोई भी धर्म अपनादात्मक नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि समाजवाद, साम्यवाद और गौंधीवादके

अनुपायियोंमें ये दोष नहीं आये हैं या नहीं आवेंगे। धर्मानन्दजी फोल्ग्वीने स्वयं बौद्ध होते हुए भी बौद्ध पंथको कहीं प्रभाव नहीं किया है।

महारीर स्वामीने पार्वनाथके चातुर्याम धर्मका विलार किया। पार्वनाथका संप्रदाय आज कहीं भी स्वतंत्र रूपसे दिखाई नहीं देता, अतः उनके चातुर्याम धर्मकी साम्प्रदायिक विवृति उपलब्ध नहीं। शायद इसीलिए धर्मानन्दजीको पार्वनाथके चातुर्याम धर्मने प्रति विशेष आकर्षण प्रतीत हुआ।

पार्वनाथका चातुर्याम धर्म ही महारीरके पत्र महान्तोंमें परिणत हुआ है। यही धर्म सुद्धे अष्टांगिक मार्गमें और पातञ्जल योगके यम-नियमोंमें प्रगट हुआ है। गौंधीजीके आश्रम धर्ममें भी प्रधानतया चातुर्याम धर्म ही दृष्टिगोचर होता है। गौंधीजीकी कार्यपद्धति ऐसी प्रतीत होती है कि स्वराज्यकी प्राप्ति तक समूचे राष्ट्रको एतत् और अर्द्धितकी दीक्षा ही ज्ञाय तथा स्वराज्यप्राप्तिके सह अस्तेय एव अश्रिमदमूलक समाज-व्यवस्थाकी प्रस्थापना की जाय; और इस प्रकार ऐहिक एव पारमार्थिक मोक्षकी प्रति करानेवाला सर्वोदय सिद्ध किया जाय।

वेदान्तके मूलमें भी चातुर्याम धर्म है। यों देखा जाय तो चातुर्याम धर्मका अर्थ है, मनुष्यद्वारा अपनी अस्वामाजिक वृत्तिों को दूर करके विश्व-कुटुम्ब-स्थापनाकी पूर्व तैयारी करनेवाला समाजधर्म। समाज-वादको छीजिए या साम्यवादको, प्रजातन्त्रको लीजिए या अराज-वादको—एतत्, अहिंसा, अस्तेय अश्रिमदके चार सामाजिक श्वगुणोंने बिना कोई भी समाज रचना स्थायी रूपसे सिद्ध नहीं हो सकेगा। इन चार यामोंके साथ ही, कमसे कम समयके रूपमें तो ब्रह्मचर्यके पाँचवें यामकी वृद्धि करनी ही होगी और इन सबके मूलमें आत्मोपम वृद्धि रखकर उस वृत्ति का विनाश विद्यामैत्रय तक करना ही होगा, यह बात गले उतरेनेमें देर नहीं लगेगी।

यदि पुराने धर्मोंकी भविष्यमें बनाये रखना हो तो उनमें चारों ओर लगे हुए सर्कीरताके अधार्मिक जालको दूर करना ही होगा, और फिर यह साबित करना होगा कि इस समय मनुष्य-जातिके सामने जो महान् एव कठिन समस्याएँ खड़ी हैं उन्हें मुल्तानेका सामर्थ्य इन धर्मोंके

सिद्धान्तोंमें मौजूद है। जैनोको ऐसा न समझना चाहिए कि उनका अहिंसा-धर्म कुत्तों-बिल्लियोंके प्राण बचाने और ज्वालू-बैंगन न खानेमें ही संपूर्ण होता है; बल्कि विश्वव्यापी आर्थिक शोषण, असमानता, अन्याय, और अत्याचारके प्रतिकारमें अहिंसाका प्रयोग कैसे किया जा सकता है और उसे कैसे सफल बनाया जा सकता है, इस कसौटीपर उन्हें अपने अहिंसा-धर्मको खरा उतारकर दिखाना होगा। महात्मा गाँधीने यह कर दिखाया, इसीलिए अहिंसा-धर्म सखारमें उजागर और प्रतिष्ठित हो गया। धर्मश्रुत लोगोंको चाहिए कि वे धर्मकी चर्चाको ध्याकरण और तर्कके शास्त्रार्थमेंसे बाहर निकालकर और सुदृढ़ रूढ़ियोंकी बचानेकी चेष्टा छोड़कर उसे व्यक्ति एवं समाजके समग्र जीवनपर चरितार्थ करके दिखायें। धर्मानन्दजी कोसम्बी द्वारा इस दिशामें किया गया यह पहला ही प्रयत्न है और इसलिए विशेष अभिनन्दनीय है।

इस निम्नधर्मी प्रस्तावनामें पुराने जमानेके जैनियोंका मासाहारसम्बन्धी उल्लेख आया है। मेरे देखते हुए, यह चर्चा गुजरातमें तीन बार बड़ी कटुताके साथ हुई है। किसीने यह तो नहीं कहा है कि प्राचीन समयमें सभी जैनी मासाहार करते थे, पर जैन धार्मिक साहित्यमें यह उल्लेख निरिन्नाद रूपसे पाया जाता है कि कुछ जैनी मासाहार करते थे। यह स्वाभाविक है कि आजके धार्मिक लोगोंको इस बातकी चर्चा पसन्द न आए; क्योंकि मासाहार-त्यागके सम्बन्धमें सबसे अधिक आग्रह आजके जैनियोंका ही है और एक समाजकी ऐसियतसे उन्हांने अग्रेसरी तरह उसका पालन भी कर दिखाया है। यह तो कोई कह नहीं सकता कि मासाहार धर्म है। यह साबित करनेकी चेष्टा भी कोई नहीं करना चाहता कि पशुओं, पक्षियों, वृक्षरियों, मुर्गियों, मछलियों, केंकड़ों आदि प्राणियोंको मारकर अपना पेट भरना कोई महान् कार्य है। इस सम्बन्धमें बहस हो सकती है कि आजके जमानेमें सार्वत्रिक मासाहार-त्याग कदांतक सम्भव है। मानव-जातिकी मन्द प्रगतिको देखते हुए आजकी स्थितिमें मासाहारी लोगोंको पातकी, मूर या अपार्मिक कहना उचित नहीं होगा। परन्तु इस नियममें कहीं भी दो मत नहीं हैं कि मासाहार न करना ही उत्तम धर्म है। प्राचीन

कालमें कुछ जैनी प्रकट रूपसे मासाहार करते थे इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिल गया, तो इस लिए कोई यह नहीं कहता कि आनके जैनी मासाहार करें और न इसकी भी कोई सम्भावना है कि आनके जैनी मास खानेके लिए पुराने सूत्रका उपयोग करेंगे। जैन धर्ममा यह उपदेश असंदिग्ध है कि मासाहार न करना ही अष्ट जीवन है।

ऐसी हालतमें पुराने समयकी परिस्थिति क्या थी, इसकी खोजसे बिगड़नेका वातावरणमें कोई कारण नहीं था। अधिकसे अधिक इतना ही तो साबित होगा कि मासाहारके विषयमें आनके जैनियाने महावीर स्वामीके समयकी अपेक्षा काफी प्रगति की है। इसमें श्रुत माननेकी क्या बात है।

पण्डित मुखलालजीने जो एक बात सुनाई है, वह भी सोचने-लायक है। वे कहते हैं कि महावीर स्वामीका अहिंसा धर्म प्रचारक धर्म था, इसलिए उसमें समय-समय पर विभिन्न बातियोंका समावेश हुआ है। विरा प्रचार अनेक सनातनी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य महावीर स्वामीका उपदेश सुनकर जैन हुए, उसी प्रकार कई क्रूर, वन्य और पिछड़ी हुई जमानोंके लोग भी उपरत होकर जैन धर्ममें प्रविष्ट हुए थे। ऐसे लोग जैन धर्मका स्वीकार कर चुकनेके बाद भी एक अरसे तक मासाहार करते रहे हों, तो उसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। अब यह साबित होनेसे कि पुराने समयमें कुछ जैन लोग मासाहार करते थे, यह अनुमान लगाना गलत होगा कि सभी जैनोके लिए मासाहार निहित था। यह बात निर्विवाद है कि मासाहार-त्यागके विषयमें जैन धर्मने मानवीय प्रगतिमें सबसे अधिक वृद्धि की है। ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म महानु-मान धर्म आदि पन्थोंमें भी मासाहार त्यागका आग्रह दिखाई देता है। इन धर्मों में मिलकर महान् कार्य किया है। परन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन धर्मों में मासाहारी लोगोंके साथ अपना आदान प्रदान बढ़ करने और रोटी पानीके व्यवहार पर प्रतिबन्ध लगाकर अपना ही प्रचार कुठित कर लिया है।

इस बातका प्रमाण नहीं मिलता कि रोटी-बेटीका व्यवहार बंद करनेके बादके कालमें निरामिषमोखी लोगोंने अपने इस तत्वका प्रचार कहीं भी संपन्नतापूर्वक किया हो। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण जगह-जगह पाये जाते हैं कि निरामिषमोखी लोग स्वयं ही शिथिल बनकर धीरे धीरे छरु-छिपकर या खुले तौरपर मांस खाने लगे हैं। अहिंसा-धर्म जब तक अभिके समान उज्ज्वल और पावर होगा, तब तक उरो औरोंके सम्पर्कसे डर नहीं रहेगा। जब यह धर्म सृष्टिके तौरपर जड़ताके साथ बने रहनेकी चेष्टा करता है, तभी उसे अपने चारों ओर बहिष्कारकी दीवारें खड़ी करके अपनी रक्षा करनी पड़ती है और फिर वह निःसत्य बनकर 'बीता' रहता है।

इस निबन्धके अन्तमें धर्मानन्दजी कोसम्बीने पार्श्वनाथकी मारणात्मिक सल्लेखनाका बीड़ा-सा ऊढ़ापोढ़ किया है। पार्श्वनाथकी तरह स्वयं भी इसी प्रकार देहत्याग करनेका संकल्प धर्मानन्दजीने कर रखा था और उसपर अमल करना भी शुरू कर दिया था; परन्तु महात्मा गाँधीने उन्हें इससे परावृत्त किया। मगर एक बार बीनेकी घुसिको उन्होंने जो पीछे खींच लिया, तो वह फिर दृढ़ नहीं बन सकी और इसी लिए उनका देहान्त हो गया। अतः इस मारणात्मिक सल्लेखनाको सार्वत्रिक चर्चासे अधिक महत्त्व प्राप्त हो गया है।

मारणात्मिक सल्लेखनाका अर्थ है प्रायोपवेशन या आमरण उपनास।

अपने हाथों अक्षम्य महापातक हुआ हो तो कई लोग प्रायश्चित्तके तौरपर अन्न-त्याग करके देह-त्याग कर देते हैं। अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन न हो सकनेके कारण भी लोगोंद्वारा देह-त्याग किये जानेके उदाहरण हम पढ़ते हैं। “विकारी वासना उत्कट हो गई है और समय नहीं रहा है, इस प्रकारका अनुभव जिसे अपने विषयमें हो जाय और जिसे ऐसा लगने लगे कि उसके हाथों पाप ज़रूर हो जायगा, तब पापको टालनेके लिए वह स्वेच्छासे देह त्याग कर सकता है। वैसा करनेका उसे अधिकार है। परन्तु यदि पाप हो चुकनेके बाद उससे उपरति हो गई है, तो प्रायश्चित्त ऐका शुद्ध होना ही अच्छा है। पापके विषयमें उपरति हो

जानेकर हँसलाकर देह-त्याग करना अनुचित है ।'—इस प्रकारका महामा गाँधीजीका अभिमत है ।

वृद्धावस्था हुई है, हाथोंसे किसी प्रकारकी शारीरिक या मानसिक सेवा नहीं हो सकती, आत्मोद्धारके लिए आवश्यक साधनाका पालन करनेका सामर्थ्य भी नहीं रहा है, अब हम पृथ्वी या समाजके लिए केवल भाररूप बन गये हैं—ऐसा जिन्हें त्यागता हो उनके लिए सकते रहनेका अपेक्षा प्राथोपवेशन करके मरणरा वरण करना एक शुद्ध सामाजिक धर्म है । पाटय विदुर आदि पौराणिक व्यक्तियोंने इस धर्मका पालन किया है । रामजी विवेकानन्द एक उदाहरण लिख गए हैं कि मंगलमें पानहारी जानने इसी प्रकार देह-याग किया था । कोई असाध्य और संनामरु बीमारी हो जाय और उसमेंसे बचनेकी कोई आशा न रही हो, तो मनुष्यके लिए प्राथोपवेशन करके देह-त्याग करना उचित है । जिस प्रकार हर एकको इस बातकी चिन्ता रखनी होती है कि उसका जीवन समाजके लिए बाधक न बन जाय, उसी तरह इस बातकी चिन्ता रखना भी समाज धर्मके अनुकूल ही है कि उसका मरण भी समाजके लिए बाधक न रहे ।

सभी जगह यह माना जाता है कि आत्मघात करना एक सामाजिक अपराध है । सभी धर्मशास्त्र कहते हैं कि आत्मघात करनेवालेको मोक्ष नहीं मिलता, उसकी अधोगति होती है । अतः यह एक सगल ही है कि फानूत और धर्मशास्त्रकी इस दृष्टिके साथ उल्लिखित प्राथोपवेशन धर्मका मेल कैसे बिठाया जाय ।

मनुष्यको कमी न कमी अपने आप मृत्यु तो आने ही वाली है; परन्तु उसे अपनी इच्छासे, चाहे जिस वस्तु अपने ऊपर ले लेनेका अधिकार मनुष्यको है या नहीं, यही प्रश्न इस चर्चाके मूलमें है ।

जो समाज मनुष्यसे कहता है कि 'तुम्हें आत्मघात करनेका अधिकार नहीं है' यह स्वयं अपने-अपने अधिकारोंको मृत्युदण्ड देता है । इस परसे यह अनुमान निकाला जा सकता है कि विवेकानन्दोंमें कोई खार मालूम न होता हो, यह केवल अपनी इच्छासे मृत्युको तरीकार न करे; बल्कि इस

विषयमें समाजसे सलाह-मशविरा और आशीर्वाद प्राप्त करके ही मृत्युको स्वीकार किया जाय ।

परन्तु व्यक्ति स्वातन्त्र्यका विचार करते समय इसका भी विचार करना होगा कि क्या मृत्युके विषयमें मनुष्य-समाज परतन है ? घोड़ा, कुत्ता, गाय आदि पालतू पशुओंको उनकी अन्तिम सेवाके तौरपर मृत्यु देनेका धर्म आजकल स्वीकृत किया गया है । और कुष्ठ जैसे रोगसे पीड़ित मनुष्यकी सब तरहसे सेवा करनेके बाद तिलकुल अन्तिम सेवाके तौर पर उसे मरण देनेकी जिम्मेदारी समूचा समाज अपने ऊपर उठा ले या नहीं, इस विषयकी चर्चा चर्चों जिम्मेदार लोग कर रहे हैं वहाँ कोई यह नहीं कह सकेगा कि आमरण भ्रमजनक अधिकार विशेष परिस्थितिमें भी मनुष्यको नहीं है । इसकी चर्चा होना आवश्यक है कि कौन सी परिस्थितिमें मनुष्यको यह अधिकार प्राप्त होता है ।

इस निरन्धमें धर्मानन्दजी कोस्यीने जो विचार पेश किया है उसपर स्वयं अमल करनेका प्रयत्न करके उन्होंने इस चर्चाको जीवित कर दिया है । समाजको किसी समय इस प्रश्नकी सागोशाय चर्चा करनी ही चाहिए । जिस प्रकार चातुर्याम सामाजिक जीवन-धर्म है, उसी प्रकार सहेलना सामाजिक मरण-धर्म है । दोनों मिलकर व्यापक समाजधर्म बनता है ।

धर्मानन्द कोस्यीना यह विद्वत्तापूर्ण निरन्ध पढ़नेके बाद कई लोगोंके मनमें यह शक जल्द उठ सकती है कि धर्मके फलेश्वरमेंसे यदि ईश्वर, आत्मा, परलोक, ईश्वरप्रेरित ग्रन्थ मरणोत्तर जीवन और पुरोहित वर्ग आदि सभी बातें निकाल दी जायें, तो धर्ममें धर्मत्व क्या रह जायगा ? क्या चातुर्याम, सयम और शरीर-भ्रमसे ही धर्म बन सकता है ? पिछली पीढ़ीके प्रारम्भमें धर्म-अधर्मके वैमनस्यसे ऊठे हुए हिन्दु ही लोग कहते थे कि उचित नीति शिक्षा और नागरिकोंके कर्तव्यों की ही शिक्षा दी जाय और सभी धर्मोंकी शिक्षा और जीवनमेंने निपाल दिया जाय । उनकी और धर्मानन्दजी कोस्यीकी भूमिनामें विशेष फर्क क्या है ? इसके उत्तरमें कहा जा सकता है कि यदि भूमिना शुद्ध हो, तो फिर यह आग्रह क्या गया जाय कि फर्क होना ही चाहिए ? सामान्य नीति शिक्षाके दिग्दर्शमें उस समयके धार्मिक

लोग कहते थे कि कौरी नीति शिक्षा में मनुष्यके हृदयको पूर्णतया क्रावूम कर लेनेका सामर्थ्य नहीं है। सामान्य नीति शिक्षा मनुष्यको यह बना सकती है कि संसारमें कैसे रहना चाहिए, पर वह यह नहीं बनाना सकती कि वैसा क्यों रहना चाहिए। वह व्यक्ति तो धर्ममें ही है। ईश्वरदत्त या ईश्वरप्रेरित धर्मग्रन्थ अथवा ईश्वरके किसी प्रेषित-प्रेमंगर-पर श्रद्धा रखे बिना, और परमात्मा या कमसे कम अन्तरात्माके जैसे स्थायी तत्त्वको आधारके तौरपर स्वीकार किये बिना मनुष्यके हाथों आत्म-उत्कर्षण या आम-व्यक्तिज्ञान वैसा दिव्यकर्म हो ही नहीं सकता। जीवनका अन्तिम आधार किसी गूढ़, व्यतीन्द्रिय, अनश्वर तत्त्वपर न हो, तो मनुष्यको श्रद्धालुपी पायेय मिल ही नहीं सकता और श्रद्धाके बिना उस जीवन सम्भव ही नहीं हो सकता।

इसके विपक्षमें यह कहा जा सकता है कि चातुर्याम धर्ममें वित्त प्रकार आत्माका स्वीकार नहीं है, उसी प्रकार उसका निषेध भी नहीं है। चातुर्याम धर्म व्यक्ति एवं समाजके लिए संपूर्ण धर्म है। जो कोई आत्मा-परमात्माका आधार चाहे, वह उसे अपस्य ले ले। चातुर्याम धर्मको ऐसे आधारकी आवश्यकता नहीं है। धर्मानन्दजी कहते हैं कि चातुर्याम ही हमारे देवत है। वेदान्त कहता है कि विश्वात्मैक्यको स्वीकार किये बिना कोई भी समाज-धर्म सिद्ध नहीं हो सकता। अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अहिंसा विश्वात्मैक्यपर ही आधारित हैं और विश्वात्मैक्य ही परम सत्य है। इस सत्यसे भिन्न अन्य ईश्वर नहीं है।

परन्तु इस चर्चामें उतरनेके लिए बौद्ध धर्मानन्द तैयार नहीं थे। हम भी थोड़ी देरके लिए इस चर्चाको छोड़कर उनके इस पारमार्थिक निश्चयका श्रद्धा-प्रण-पूर्वक परिशीलन करें।

—काका कालेलकर

प्रस्तावना

मगरान् बुद्धके समयमें जैनोको निर्ग्रंथ (निर्गण्ठ) कहते थे । त्रिपिटक साहित्यमें इन निर्ग्रंथोका उल्लेख अनेक स्थानोंपर हुआ है । उनमेंसे दो स्थानों पर ' चातुर्यामसवरसमुतो विहरति ' ऐसा उल्लेख है । बुद्धगोपाचार्य द्वारा इसका गलत अर्थ लगा लिया जानेसे मेरी समझमें यह वाक्य बिल्कुल नहीं आया था । नवम्बर सन् १९२२ में मैंने गुजरात विद्यापीठकी सेवा स्वीकार की । वहाँ काम करते समय पण्डित सुलालजी और पण्डित चैत्रदासजी दो सज्जन जैन विद्वानोंसे मेरा अच्छा परिचय हुआ । उन्होंने मुझे उल्लिखित वाक्यका ही नहीं, बल्कि त्रिपिटकमें जैनोके सम्प्रथम जो जो बातें हैं उन सबका अर्थ अच्छी तरह समझा दिया । उनसे परिचय न होता तो जैन धर्मके सिद्धान्तोंके विषयमें मैं आज भी अज्ञानमें ही रहा होता । अतः उनसे जैन धर्मका जो ज्ञान मुझे मिला उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ ।

विशेषतः चातुर्यामका अर्थ मेरी समझमें अच्छी तरह आ गया और तबसे मैं इन नामोंके विषयमें सोचने लगा । तब मैंने देखा कि आज जो कुछ धर्मगुरु सृष्टि दीये कही है उसके आदिगुरु पार्श्वनाथ हैं और बुद्धके समान वे भी भक्त हैं । इस चातुर्यामपर मैंने कुछ स्थानोंपर भाषण देकर पार्श्वनाथके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की । परन्तु साथ ही मेरे मनमें यह विचार आने लगा कि ऐसे उज्ज्वल धर्मको वर्तमान दुरी दशा क्यों प्राप्त हो गई ? स्वर्गीय दाम्भ्य माडाकरने मुझसे कई बार पूछा कि इतना उन्नत बौद्ध धर्म हिन्दुस्तानमें पूणतया नष्ट कैसे हो गया ? जनसाधारणमें उसका नाम तक क्यों न रहा ? इस प्रश्नको हल करनेका

यथासमय प्रयत्न मैंने अपनी पुस्तक 'भारतीय संस्कृति और अहिंसा' में किया है। अब जैन धर्म की यह हालत क्यों हुई, इसकी चर्चा इस लेख में की है।

बौद्ध और जैन धर्मों की वर्तमान दुर्दशा का प्रधान कारण है संप्रदायों का परिग्रह। जैसा कि घम्पपद में कहा गया है,

असारे सारमतिनो सारे धाखारदस्सिनो ।

ते सार नाधिगच्छन्ति मिच्छासकप्पमोचरा ॥

[अर्थात् अगर बातों में सार मानने वाले और सारयुक्त बातों में अगर देखने वाले तथा मिथ्या संकल्पों में बिचरने वाले लोग सार प्राप्त नहीं कर सकते ।]

ये साम्प्रदायिक लोग निरर्थक बातों को महत्त्व देकर धर्म रहस्य से दूर चले गये। इसका एक दिलचस्प अनुभव मुझे भी हुआ।

बुद्ध-काल में माणहार की प्रथा कैसी थी, यह दिखाने के लिए 'पुरातत्त्व' नामक त्रैमासिक पत्रिका में मैंने एक लेख लिखा। उस लेख में मैंने प्रमाणों के साथ यह बतलाया कि उस समय के सभी प्रकार के भ्रमणों में माणहार प्रचलित था और उसी लेख में कुछ हेरफेर करते 'भगवान् बुद्ध' पुस्तक का ११ वाँ अध्याय लिखा। मराठी 'भगवान् बुद्ध' का उत्तरार्ध, जिसमें यह अध्याय आया है, नागपुर के सुविचार प्रकाशन मंडल की ओर से सन १९४१ ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कुछ दिग्गम्भर जैनो ने यह अध्याय पढ़ा और उन्होंने यशतमाल (विदर्भ) में एक संस्था की स्थापना करके उसके द्वारा मुझ पर निन्दा निषेध की भीछार शुरू कर दी, और अदालत में नालिश करने की भी धमकी दी। अन्त में मैंने नागपुर के 'मन्त्रित्व' (साप्ताहिक) में एक पत्र प्रकाशित करके अपने आलोचकों की स्पष्ट उत्तर दे दिया। तबसे विदर्भ में चलनेवाला वह आन्दोलन ठंडा पड़ गया।

पर हमारे सनातनी जैन भाई चुप नहीं बैठे। सन् १९४४ में कलकत्ते से लेकर काठियावाड़ (सौराष्ट्र) तक अनेक समाजों करके उन्होंने मेरे निषेध के प्रस्ताव पास किये। उसमें सन्तोष की बात यह थी कि

आपसमें सदा झगड़ते रहनेवाले मूर्तिपूजक श्वेताम्बर, स्थानकवासी श्वेताम्बर और दिगम्बर मेरे विरोधके लिए एक हो गये। मेरे साथ वाद-विवाद करनेके लिए भी अनेक जैन साधु और गृहस्थ तैयार हुए। उन सबको अलग-अलग उत्तर देना असम्भव था। अतः मैंने उनसे गुजराती दैनिक 'जन्मभूमि' के द्वारा प्रार्थना की कि वे हाईकोर्टके किसी गुजराती वज्जको सरपंच चुनें और उनके सामने सारे आरोप रखें, तब मैं अपने पक्षका समर्थन करूँगा। उसे सुनकर सरपंच अपना निर्णय दे दें। यह निर्णय यदि मेरे विरुद्ध हो तो मैं जैनसि जाहिरा तौरपर माफी माँगूँ, और यदि उन जैनियोंके प्रतिबल हो तो वह निर्णय समाचार-पत्रोंमें प्रकाशित कर दिया जाय, जिससे कि मध्यिममें यह वाद ही नहीं रहे। पर जैनियोंको यह बात पसन्द नहीं आई और आखिर यह आन्दोलन अपने आप खत्म हो गया। फिर भी बीच-बीचमें कोई-कोई सनातनी जैन अदसठ पत्र लिखनेकी तकलीफ लेता ही रहता है।

परन्तु मेरे ये जैन भाई एक क्षणके लिए भी यह विचार नहीं करते कि जैनधर्मका रहस्य मासाहार न करनेमें है या चातुर्याम धर्ममें। यदि चातुर्याम धर्ममें है तो क्या उसके अनुसार इस समयके जैन साधु और गृहस्थ आचरण करते हैं? उदयपुरके केसरियानाथ नामक जैन मन्दिरमें श्वेताम्बरों और दिगम्बरोंने एक दूसरेपर गोशिर्यो चलाकर हत्याएँ कीं। समेदशिखरके पार्वनाथ मन्दिरकी पूजाको लेकर हमेशा मुकदमा चलते रहते हैं, और ये अक्सर प्रीथी कोन्सिल तक जाते हैं। आवतक इन मुकदमोंमें लाखों रुपये खर्च हुए हैं और कोई कह नहीं सकता कि आगे किंगमे खर्च होगा। गिरिनार आदि स्थानोंमें भी ये झगड़े चल रहे हैं। मगर कोई सनातनी जैनी यह नहीं सोचता कि ये चातुर्यामसे किनने असम्मत हैं। उन्होंने मुझपर इतनी तोहमतें लगाई, तो भी उनमें प्रति मेरा प्रेम कायम ही है। यह दोष उनका नहीं बल्कि सांप्रदायिकताका है और साम्प्रदायिकतासे बौद्ध एवं ईसाई भी अन्तर्गत नहीं हैं। ईसाइयोंने तो आपसमें लड़कर खूनी नदियाँ बहाई हैं। अब जैनियोंको ही दोष क्या दिया जाय? परन्तु ऐसी सांप्रदायिकतासे मुक्त होनेकी चेष्टा करना हमारा कर्तव्य है।

मेरा यह प्रयत्न इसीलिए है कि साम्प्रदायिकताके चंगुलसे निम्नकर हम चातुर्याम धर्मका महत्त्व समझ सकें और उस धर्मके आचरणसे मानव-समाजका कल्याण करनेमें समर्थ हों। इसमें जो दोष हों उन्हें अवश्य सुधारें और गुण ग्रहण करके आत्म-पर-हिततत्पर हों, यही मेरी सबसे प्रार्थना है।

बनारस
२९, जून १९४६. }

धर्मानन्द

पार्श्वनाथका चातुर्याम धर्म

त्रिपष्टि-शलाका-पुरुष

जैमोंके दो प्रधान सम्प्रदाय हैं : श्वेताम्बर और दिगम्बर । ये दोनों सम्प्रदाय त्रिपष्टी (६३) शलाकापुरुषोंको मानते हैं । प्राचीन कालमें विशेष निमंत्रित व्यक्तियोंको शलाकाएँ (सलाईयाँ) भेजी जाती थीं । उन शलाकाओंको दिखानेपर निमंत्रित स्थानमें प्रवेश मिलता था ।^१ इस पद्धतिपरसे चुने हुए पुरुषोंको शलाका-पुरुष कहनेकी प्रथा पड़ी होगी । जैनग्रंथोंमें ऐसे चुने हुए या प्रसिद्ध पुरुष ६३ बताये गये हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं :—

श्वपभ, अजित, संभव, अमिनन्दन, सुभति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चन्द्र-
प्रभ, पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयांस, वासुपुत्र्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति,
कुन्धु, अर, मल्लि, सुव्रत, नमि, नेमि, पार्श्व और वर्धमान, ये २४ तीर्थंकर;
भरत, सगर, मधना, सनत्कुमार, शांति, कुन्धु, अर, सुमाम, पद्म,
हरिपेण, जयसेन और ब्रह्मदत्त, ये १२ चक्रवर्ती;

विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नन्दि, नन्दित्र, राम, और पद्म, ये ९ बलदेव,

त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयम्भू, पुरपोत्तम, पुरुपसिंह, पुरुपपुण्डरीक, पुरुपदत्त, नारायण (लक्ष्मण), और कृष्ण, ये ९ नारायण, और

अङ्गग्रीव, तारक, मेरु, मधुकैटभ, निशुम्भ, बलि, महारण, रायण और जरासन्ध ये ९ (उनके) प्रतिशत्रु ।

इस प्रकार कुल मिलाकर ६३ पुरुष होते हैं । इनमेंसे शांति, कुन्धु, और अर चक्रवर्ती होकर तीर्थंकर बने । उनकी गिनती तीर्थंकरोंमें हुई है और फिर चक्रवर्तियोंमें भी हुई है ।

तीर्थंकरोंकी ऊँचाई और आयुष्य

	ऊँचाई	आयुष्यके वर्ष
ऋषभ	५०० धनुष्य*	८४ लाख पूर्वX
अजित	४५० " "	७२ " "
सम्भव	४०० " "	६० " "
अमिनन्दन	३५० " "	५० " "
सुमति	३०० " "	४० " "
पद्मप्रभ	२५० " "	३० " "
सुपादर्न	२०० " "	२० " "
चन्द्रप्रभ	१५० " "	१० " "
पुष्पदन्त	१०० " "	२ " "
शीतल	९० " "	१ " "

* देखिए, तिलोत्पण्णत्ति ४५७९-५८२ । एक धनुष्य अर्थात् ४ हाथ या ६ फीट । ति० प० ४५८५-८७

X ८४ लाखका एक पूर्वोक्त और ८४ लाख पूर्वोक्तोंका एक पूर्व, अर्थात् ७७ लाख ५६ हजार करोड़ वर्ष (सर्वार्थसिद्धि अ० ३।३१)

श्रेयांस	८० धनुष्य	८४	लाख पूर्व
वासुपूज्य	७० "	७२	"
विमल	६० "	६०	"
अनन्त	५० "	३०	"
धर्म	४५ "	१०	"
शान्ति	४० "	१	"
कुन्धु	३५ "	९५	हजार
अर	३० "	८४	"
महि	२५ "	५५	"
सुव्रत	२० "	३०	"
नमि	१५ "	१०	"
नैमि	१० "	१	"
पार्श्व	९ हाथ	१००	वर्ष
वर्धमान	७ "	७२	"

बुद्धोके साथ तुलना

इन तीर्थकरोंकी तुलना बुद्धवंशमें वर्णित २५ बुद्धोके साथ करना उचित होगा ।

	ऊँचाई	आयुष्यके वर्ष	स्त्रियाँ
दीपंकर	८० हाथ	१ लाख	३ लाख
कोण्डिञ्ज	८८ "	१ "	३ "
मंगल	८८ "	९० हजार	३० हजार
सुमन	९० "	९० "	६३ "
रेवत	८० "	६० "	३३ "

सोभित	५८ हाथ	९० हजार	४३ हजार (?)
अनोमदस्सी	५८ "	१ लाख	२३ "
पदुम	५८ "	१ "	३३ "
नारद	८८ "	९० हजार	४३ "
पदुमुत्तर	५८ "	१ लाख	४३ "
सुमेध	८८ "	९० हजार	४८ "
सुजात	५० "	९० "	२३ "
पियदस्सी	८० "	९० "	३३ "
अन्यदस्सी	८० "	१ लाख	३० "
धम्मदस्सी	८० "	१ "	४० "
सिद्धत्थ	६० "	१ "	४८ "
तिस्स	६० "	१ "	३० "
पुत्त	५८ "	९० हजार	२३ "
विपस्सी	८० "	८० "	४३ " (?)
सिखी	७० "	७० "	२४ "
वेत्सभू	६० "	६० "	३० "
वज्जुर्ज	४० "	४० "	३० "
कोनागमन	३० "	३० "	१६ "
कस्तप	२० "	२० "	४८ " (?)
गोतम	— "	— "	४० "

तीर्थंकरोंकी कथाएँ जिन ग्रंथोंमें मिलती हैं उनसे बुद्धवंश अधिक प्राचीन है। अतः पहले बौद्ध भिक्षुओंने ऐसी असंभाव्य दन्तकथाएँ लिखना शुरू कीं और उन्हें लोकप्रिय होते देख जैन स्थापुओंने उनसे भी आगे बढ़नेकी चेष्टा की होगी। इस प्रकारके असत्यही होइसे बीदों

और जैनोंका ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तानका कितना नुकसान हुआ, इसकी चर्चा इस पुस्तकमें उचित स्थानपर की जायगी।

इन दन्तकथाओंमें एक विशेष बात यह है कि श्वेताम्बर जैन मल्लि तीर्थंकरको स्त्री मानते हैं; परंतु दिगंबरोंको यह बात स्वीकार नहीं है। उनके मतसे किसी स्त्रीका केवली होना असंभव है; क्योंकि स्त्री नग्न नहीं रह सकती।

उल्लिखित ६३ शलाका पुरुषोंकी कथाएँ हेमचन्द्राचार्यने 'त्रिपट्टि-शलाका-पुरुषचरित' नामक ग्रंथमें दी हैं। उनमेंसे केवल पार्श्वनाथकी कथाका सारांश हम यहाँ देते हैं।

पार्श्वनाथकी कथा

वाराणसीके अश्वसेन राजाकी पत्नी वामादेवीके चैत्र कृष्ण चतुर्दशीके दिन बिशाखा नक्षत्रमें गम रहा, और उसने पौष कृष्ण दशमीके दिन अनुराधा नक्षत्रमें एक पुत्रको जन्म दिया। इन्द्र आदि देवोंने उसका स्तोत्र गाया और अश्वसेन राजाने कैदियोंको बन्धमुक्त करके बड़े ठाठसे पुत्रजन्मोत्सव मनाया। वामादेवीने उस पुत्रके उदरमें (कोखमें) रहते समय अंदरी रातके बाजबूद अपनी बाजूमें (पार्श्वतः) रंगनेवाला एक साँप देखा था। राजाको उसका स्मरण हो आया और उसने रुड़केका नाम पार्श्व रखा। पार्श्व जब बालिश हुआ तब उसकी ऊँचाई नौ हाथ थी।

उस समय अश्वसेन राजाके पास एक अपरिचित दूत आया। राजाने उससे आगमनका कारण पूछा तो उसने कहा, "महाराज, मैं कुशस्थली नगरीके राजा प्रेसनजितके यहाँसे आया हूँ। उस राजाके प्रभावती नामकी एक अत्यंत रूपवती कन्या है। जब वह अपनी सखियोंके साथ

उद्यानमें क्रीड़ा कर रही थी, उसने पार्श्वनाथकी स्तुतिसे भरा हुआ गीत किन्नरियोंके मुँहसे सुना; तबसे वह पार्श्वनाथपर अनुरक्त हो गई है। उसके मौन-प्राप्तको जब यह बात मालूम हुई तो उन्हें बहुत हर्ष हुआ; और उन्होंने उसे यहाँ पार्श्वनाथके पास भेजनेका निश्चय किया।

■ यह समाचार यवन (नामक) कलिंग राजाने सुना तो वह अपने दरबारमें बोला, 'जब मैं यहाँ गाजूद हूँ, तो प्रभावतीके साथ ब्याह करनेवाला यह पार्श्व कौन होता है? और यह कुशास्पतीका राजा उसे मुझे क्यों नहीं देता? परंतु दानकी प्रतीक्षा तो याचक करते हैं और शूर लोग जबर्दस्तीसे छीन लेते हैं क्यों कि सारी चीजें शूरोंकी ही हैं।' ऐसा कहकर उसने बड़ी सेनाके साथ आकर कुशास्पतीको घेर लिया है। कोई भी व्यक्ति अन्दर या बाहर नहीं जा सकता। मैं किसी तरह रातको भाग निकला हूँ।"

दूतकी यह बात सुनकर अश्वसेनको बड़ा क्रोध आया और वह बोला, "यह तुच्छ यवन मेरे सामने क्या कर सकता है? और मेरे रहते आपको डर काहेका है? आपके नगरकी रक्षाके लिए मैं अभी सेना भेजता हूँ।" इतना कहकर उसने रणमेरी बजानेका हुक्म दिया।

पार्श्व उस समय क्रीडागृहमें था। उसने वह मेरीशब्द और एकत्रित हुए सैनिकोंका जोरदार घोष सुना तो पिताके पास जाकर पूछा कि, 'यह सारी तैयारी किसलिए हो रही है?' पिताने उस दूतकी ओर इशारा करके उससे प्राप्त समाचार पार्श्वको सुनाया। तब पार्श्व बोला, "तान, इस मुहीमेमें आप स्वयं न जाकर मुझे भेजिए।" अश्वसेन बोला, "बेटा, तुम्हारी यह उम्र क्रीड़ा करनेकी है। अतः मुझे इसीमें आनन्द है कि तुम घरपर ही सुखसे रहो।" इसपर पार्श्वने कहा, "पिताजी, यह भी मेरी एक क्रीड़ा ही होगी। अतः आप घर पर ही रहें।"

इस प्रकार पार्श्वके आग्रहके कारण अश्वसेनने उसे लड़ाईके लिए भेज दिया। पार्श्वने कुशस्थली जाकर यमनको पूरी तरह हरा दिया और यवन उसकी शरण गया। तब पार्श्वनायने यमनको ताकीद की कि वह फिर कभी ऐसा न करे और उसे अपने राज्यमें वापस जानेकी अनुमति दे दी। इसके बाद प्रसेनजित् राजाने पार्श्वका बड़ा गौरव किया और प्रभावतीकी प्रीतिकी बात उसे सुनाई। तब पार्श्व बोला, "पिताजीकी आज्ञासे मैं केवल आपकी रक्षाके लिए यहाँ आया हूँ, न कि आपकी कन्याके साथ विवाह करनेके लिए।"

यह सुनकर प्रभावती बहुत उदास हुई; परन्तु प्रसेनजित्ने उसे सान्त्वना दी और उसे साथ लेकर वह पार्श्वनायके साथ वाराणसी पहुँचा। वहाँ अश्वसेनने उसका उचित स्वागत किया। प्रसेनजित्ने उसे प्रभावतीका हाल सुनाया और फिर अश्वसेनके आग्रहके कारण पार्श्वनायने उसका पाणिग्रहण किया।

उन दिनों कठ नामका एक तापस वाराणसीसे बाहर पचाग्निसाधन आदि तप कर रहा था। सारे नागरिक उसे देखने जाते। अतः पार्श्व भी वहाँ चला गया। उसे उस तापसकी धूनीमें जलनेवाले एक लकड़में एक बड़ा सोंप दिखाई दिया। तब वह बोला, "कैसा अज्ञान है यह! यह तपस्वी है, फिर भी इसके दया नहीं है। बिना दयाके धर्म कैसा?" तब कठ बोला, "राजपुत्र तो हाथी घोड़े आदि ही जानते हैं, परन्तु हम मुनिधर्म जानते हैं।"

इसपर पार्श्वने अपने नौकरोंसे वह जलनेवाला लकड़ बाहर निकालाकर कटवाया तो उसमें थोड़ा-सा जला हुआ घरण नामका नाग निकला। पार्श्वने लोगोंसे कहा कि वे उस नामको नमस्कार करे। लोगोंने पार्श्वके अन्तर्ज्ञानकी तारीफ की। यह सुनकर कठने और भी कठोर तप शुरू किया और मरकर वह मेघमाली नामक असुर हुआ।

इधर पार्श्व भगवान् यह जान गये कि उनका कर्मफल भोगना समाप्त हो गया है; अतः वे प्रव्रज्या लेनेको तैयार हुए, और विशाल नामकी शिविका (पालकी) में बैठकर अरण्यमें स्थित आश्रममें गये। वहाँ उन्होंने अपने वस्त्र-अलंकारोंका त्याग किया। तब इन्द्रने उन्हें वस्त्र दे दिये। उनके साथ ३०० राजाओंने प्रव्रज्या ले ली।

एक बार पार्श्वनाथ यात्रा करते करते एक तापसाश्रममें पहुँचे आर वहाँ एक कुएँके पास बटवृक्षके नीचे ठहर गये। तब पूर्वजन्मका धैर निकाहनेके लिए मेघमाली असुरने बहुत-से भयंकर शार्दूल (सिंह) उत्पन्न करके उन्हें पार्श्वनाथपर छोड़ दिया। परन्तु पार्श्वनाथकी समाधि भंग नहीं हुई आर वे शार्दूल कहींके कहीं चले गये। इसके बाद मेघमालीने क्रमशः पहाड़ जसे हाथी, अपने डंकसे पत्थरोंको तोड़नेवाले निच्छू, निर्दय रीछ, दृष्टि निष सौंप, और भयंकर बेनाल उत्पन्न करके उन्हें पार्श्वनाथ छोड़ दिया। मगर वे सब वहाँके वहाँ नष्ट हो गये। तब मेघमालीने कल्यान्त मेव जसी वर्षा की। उससे बाढ़ आई और पार्श्वनाथकी नाकनरु पानी पहुँच गया। उस समय धरण नागराजका आसन कंपित हुआ और उसने जान लिया कि पूर्वजन्मका बट इस जन्ममें मेघमाली बनकर पार्श्वनाथको सता रहा है। अतः यह अपनी रानियों समेत पार्श्वके पाम गया और उमने अपने शरीरसे पार्श्वनाथको घेरकर अपने सात फनोंमें उनपर छत्र बना लिया और उसकी रानियोंने पार्श्वनाथके सामने सुंदर नृत्य शुरू किया। पार्श्वनाथ जिम प्रकार मेघमालीकी कलहनोंसे निचलित नहीं हुए थे उमी प्रकार उस नृत्यका भी कोई प्रभाव उनपर नहीं पड़ा।

मेघमाली लगातार पानी बरमाना ही रहा। यह देखकर धरण नागराज क्रुद्ध हुआ और बोला, “ अरे, तू यह क्या कर रहा है ! उस दिन छकरीके अंदर सौंप जल रहा है, यह जानकर प्रभुने तुझे पामसे

निवृत्त करनेका प्रयत्न किया तो उससे तेरा क्या अहित हुआ ? प्रभुका सदुपदेश भी तेरे बैरका कारण बन गया ! ” यह बात सुनकर भैरवाली डर गया और पार्श्वनाथकी शरण गया ।

पार्श्वनाथ वहाँसे वाराणसी पहुँचे और वहाँके उद्यानमें एक धातकी वृक्षके नीचे ठहरे । वहाँ, जिस दिन उनकी दीक्षाके ८४ दिवस पूरे हुए, उस दिन अर्थात् चैत्र कृष्ण चतुर्दशीको सुबह उनके घातिया कर्मोंका नाश हुआ और उन्हें केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ ।

उस अवसरपर देव-देवियाँ, नर-नारियाँ और साधु-साध्वियों उन्हें नमस्कार करके यथोचित स्थानपर बैठ गईं । वह वैभव उद्यानपालने देखा और उसने राजमहलमें जाकर नमस्कारपूर्वक अश्वसेनको कह सुनाया । अश्वसेन वामादेवीके साथ अपने पूरे परिवारसमेत पार्श्वनाथके पास गये और उन्हें नमस्कार एवं प्रदक्षिणा करके इन्द्रके पास बैठे । इन्द्र और अश्वसेनने पार्श्वनाथका स्तवन किया ।

पार्श्वनाथका धर्मोपदेश

इसके अनन्तर पार्श्वनाथने इस प्रकार धर्मोपदेश किया:—इस जरा-व्याधि-मृत्युसे भरे हुए संसाररूपी महारण्यमें धर्मके सिवाय अन्य ज्ञाता नहीं है । अतः उसीका सहारा लेना चाहिए । यह धर्म दो प्रकारका है—सर्वविरति और एकदेशविरति + । इनमेंसे पहला संपन्न आदि दस

+ इसका वर्णन हेमचन्द्राचार्यने नहीं किया है । परंतु तत्त्वार्थाधिगमसूत्रमें सर्वविरतिके ये दस प्रकार दिये गये हैं :—समा, मार्दव (मृदुता), आर्जव (सरलता), शौच (निर्लेपता), सत्य, सयम, तप, त्याग, आक्रिन्धन्य और महाचर्य । इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, महाचर्य और असम्राट्, इन पाँच महाव्रतोंका समावेश होता ही है । इन पाँच महाव्रतोंका पालन गृहस्थ लोग पूर्ण-रूपसे नहीं कर सकते, अतः उनके इन व्रतोंको अणुव्रत कहते हैं ।

पार्श्वनाथके शासन देवता

कूर्मका वाहन और सिरपर नागपन रखनेवाला, जायी तरफके दो हाथोंमें नकुल एव सौंप धारण करनेवाला, दायी ओरके दो हाथोंमें फल और सौंप धारण करनेवाला श्यामवर्ण चतुर्भुज गजानन यक्ष पार्श्वनाथका शासन देवता बना । इसी तरह मुर्गेपर और सौंपपर बैठनेवाली, दायी ओरके दो हाथोंमें पद्म एव पाश धारण करनेवाली, जायी ओरके दो हाथोंमें फल एव मनुष्य धारण करनेवाली, स्वर्गवर्णा पद्मानती देवी पार्श्वनाथकी दूसरी शासनदेवी बनी ।

पार्श्वनाथका निर्वाण

यहाँ तक हमने त्रिपष्टि शलाका पुरुषारित्रके नौवें पर्तके दूसरे और तीसरे सर्गोंका साराश बताया । चौथे सर्गमें सागरदत्त एव ब्रधुदत्त नामक दो व्यापारियोंके पूर्वजन्मकी और उसी जन्मकी कथाएँ हैं । उनमें से सागरदत्तने पार्श्वनाथसे प्रश्न किया कि जिनरत्न प्रतिमाकी स्थापना कैसे की जाय और पार्श्वनाथकी बताई विधिके अनुसार उस मूर्तिकी स्थापना करके उसने प्रव्रया ले ली । ब्रधुदत्त नागपुरीका रहनेवाला था । उसने और उसकी पत्नी प्रियदर्शनाने पार्श्वनाथसे गृहस्थव्रत ले लिया और नागपुरीके नरनिधित्त्यामी राजाने प्रव्रया ले ली ।

इस प्रकार धर्मोपदेश करते हुए घूमते समय पार्श्वनाथके साधुशिष्य १६ हजार, साध्वियों ३८ हजार, श्रामक १ लाख ६४ हजार और श्राविकाएँ ३ लाख ७७ हजार हुई ।

अपने निर्वाणपत्रे निकट जानकर पार्श्वनाथ सम्मेल परितपर गये आर वहाँपर ३३ साधुओं समेत ३० दिन अनशनव्रत (उपवास) करनेके बाद श्रावणशुक्ल अष्टमीको विशाखा नक्षत्रमें उह निर्वाण प्राप्ति हुई । वे गृहस्थाश्रममें ३० वरस, और सन्यासाश्रममें ७० वरस रहे ।

दिगम्बरोका मतभेद

त्रिपष्टि-शलाका-पुरुषचरित श्वेताम्बर संप्रदायका ग्रन्थ है। उसमेंसे कई बातें दिगम्बरोको स्वीकार नहीं हैं। उनमेंसे पार्श्वनाथके चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें ये हैं:—वे पार्श्वनाथका जन्म पौषकृष्ण एकादशीको विशाखा नक्षत्रमें (ति० प० ४।१९४८) और निर्वाण श्रावण शुक्ल सप्तमीको विशाखा नक्षत्रमें (ति० प० ४।१२०७) हुआ मानते हैं। उनके मनमें पार्श्वनाथ कुमार-ब्रह्मचारी थे और वे केवली (जीवन्मुक्त) होनेके बाद कवलाहार (अनाहार) नहीं करते थे; क्योंकि केवलियोंको अन्नकी आवश्यकता ही नहीं रहती। अतः उन्हें यह बात पसंद नहीं कि पार्श्वनाथने निर्वाणके समय अनशन किया था। इस वाद-विवादमें जैनेतर लोगोंको कोई दिलचस्पी नहीं होगी। परंतु यह तात्पर्य तो सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं कि सम्प्रदाय बन जानेपर मामूली बातोंमें भी कैसे मतभेद पैदा हो जाते हैं।

पार्श्वनाथकी कथामें इतिहासका अभाव

ऊपर ऊपरसे पढ़नेवाला व्यक्ति भी यह अस्सानीसे समझ सकता है कि पार्श्वनाथकी उल्लिखित सारी कथा काल्पनिक है। यह बात असम्भव है कि पार्श्वनाथके समयमें कलिंग देशमें यवन नामका राजा राज करता हो। अन्य बातें भी ऐसी ही हैं। यह संभव है कि उनका जन्म वाराणसीमें हुआ हो, परंतु इसके लिए कोई आधार नहीं कि उनका पिता वहाँका राजा था। यजिर्यो या मल्लोंके राज्योंकी तरह काशीका राज्य भी गणसत्तात्मक था। परंतु बुद्धसमकालमें उसकी स्वतंत्रताका नाश होकर उसका समावेश कोसल देशमें हो गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि पार्श्वनाथका जन्म काशीके स्वातंत्र्य-कालमें हुआ था या

उसका समावेश कोसल देशमें होनेके बाद । उन दिनों अच्छे वस्त्रको ' काशिक वस्त्र ' और अच्छे चन्दनको ' काशिक चन्दन ' कहा जाता था । इस परसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि काशीके गण-राजा प्रगतिशील थे । ऐसे देशमें पार्श्वका जन्म हुआ हो तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं ।

क्या पार्श्वनाथ ऐतिहासिक नहीं थे ?

यहाँपर यह सवाल उठ सकता है कि यदि पार्श्वनाथकी क्या काल्पनिक हो तो स्वयं पार्श्व भी काल्पनिक क्यों न होंगे ? इसका उत्तर यह है कि ये सारी दन्तकथाएँ होने हुए भी त्रिपिटक ग्रन्थोंमें जैनोंके सम्बन्धमें और जैनोंके आगमोंमें पार्श्वके सम्बन्धमें जो जानकारी मिलती है उसपरसे यह निष्कर्ष निकलता है कि पार्श्वनाथ ऐतिहासिक पुरुष थे ।

त्रिपिटकमें निर्मर्योंका उल्लेख अनेक स्थानोंपर हुआ है । उससे ऐसा दिखाई देता है कि निर्मर्य संप्रदाय बुद्धसे बरसों पहले मौजूद था । अगुत्तर निकायमें यह उल्लेख पाया जाता है+ कि वप्प नामका शाक्य निर्मर्योंका ध्रावक था । उस सुत्तकी अट्ठकथामें यह कहा गया है कि यह वप्प बुद्धका चाचा था* । अर्थात् यह कहना पड़ता है कि गौतम बुद्धके जन्मसे पहले या उनकी छोटी उम्रमें ही निर्मर्योंका धर्म शाक्य देशमें पहुँच गया था । महावीर स्वामी बुद्धके समकालीन थे । अतः यह मानना उचित होगा कि यह धर्म-प्रचार उन्होंने नहीं बल्कि उनसे पहलेके निर्मर्योंने किया था ।

+ एक समय भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुम्भि ।

अयं खा वप्पो सक्को

नियण्ठ सक्को इ ।

—अगुत्तर, चतुष-निपात, चतुसपण्थासक, पौनर्वी दग्ग

* वप्पोति दसकल्लसचुल्लपिता ।—अगुत्तर अट्ठकथा, सयाम सस्करण २।४७४

जैन ग्रंथोंमें अनेक स्थानोंपर यह उल्लेख पाया जाता है कि इन पार्श्वनाथ निर्ग्रंथोंके नेता पार्श्वनाथ थे। उनमेंसे एक महत्त्वपूर्ण उद्धरण यहाँ दिया जाता है।

पार्श्व तीर्थंकरका ख्यातनाम शिष्य केशी अपनी बड़ी शिष्यशाखाके साथ श्रावस्ती गया और तिन्दुक नामके उद्यानमें ठहरा। वर्धमान तीर्थंकरका प्रसिद्ध शिष्य गोतम भी बहुत-से शिष्योंके साथ श्रावस्ती पहुँचा और कोष्ठक नामके उद्यानमें ठहर गया। उन दोनोंके शिष्यसबोंमें इन दो संप्रदायोंके मतान्तरके सम्यन्धम चर्चा होने लगी। तब यह जानकर कि ज्येष्ठ कुल केशीका है, गोतम अपना शिष्यशाखाके साथ तिन्दुक उद्यानमें पहुँचे और उन्होंने केशीसे भट की। उस समय केशीने यह प्रश्न पूछा कि,

चाउज्जामो य जो धम्मो जो इमो पचसिक्खिए।

देसिओ बहुमाणेण पासेण म महामुणी ॥

एक कज्जपबन्धान वित्तेसे कि नु कारण।

धम्मे दुविहे मेहायी कथ विप्पच्चयो न ते ॥

[हे महामुनि, चातुर्याम धर्मका उपदेश पार्श्वने किया आर पचत्रत्तोंके उसी धर्मका उपदेश वर्धमानने किया। एक ही कार्यके लिए उद्यत हुए इन दोनोंमें यह फर्क क्यों है ? हे मेधानी, इस द्विविध धर्मक नियममें तुम्हें कैसे शका नहीं आती ?]

इसपर गोतम बोले,

पुरिमा उज्जुज्झाउ वक्कज्झाय पच्छिमा।

मत्तिमा उज्जुपन्नाउ तेण धम्मे दुहा वए ॥

[प्रथम तीर्थंकरके अनुयायी ऋजु-जड होते हैं और अन्तिम तीर्थंकरके अनुयायी वक्र-जड, परंतु मध्यम बार्स तीर्थंकरोंके अनुयायी ऋजु प्रज्ञ होते हैं, इसलिए दो प्रकारका धर्म होता है।]

इसका अर्थ यह है कि ऋषभदेवके अनुयायी सीधे किन्तु जड़ होनेसे और वर्धमानके अनुयायी ब्रह्म एवं जड़ होनेसे वे दोनों तीर्थंकर पंचमहाव्रतोंके धर्मका उपदेश देते हैं; आर वीचके नाईस तीर्थंकरोंके अनुयायी सीधे (सरल) और प्रज्ञावान् होनेसे वे तीर्थंकर केवल चातुर्याम धर्मका उपदेश देते हैं ।

केशीने दूसरा प्रश्न यह पूछा कि,

अचेलओ अ जो धम्मो जो इमे संतरुत्तरो ।

देसिओ बड्डमाणेण पासेण य महामुणी ॥

एक-काज-पवन्नाणं निसेसे किं नु कारणं ।

लिंगे दुमिहे मेहावी कहं विप्पच्चयो म ते ॥

[अर्थात् हे महामुनि, वर्धमानने अचेलक (दिगंबर) धर्म और पार्श्वने तीन, दो या एक बख रखनेका धर्म प्रचारित किया । एक कार्यमें उद्यत हुए इन दोनोंमें यह फर्क क्यों ? हे मेहावी, इस द्विविध लिंगके विषयमें तुम्हे शंका कैसे नहीं आती ?]

इसपर गोतम बोले:—

विन्नाणेण समागमम धम्मसाहणमिच्छियं ।

पच्चयत्थं च लोगस्स नाणाविह विकप्पणं ।

जत्तत्थं गहणत्थं च लोगे लिंगपओअण ॥

[अर्थात् केवल ज्ञानसे सम्पन्न होकर (इन दो तीर्थंकरोंने) लोगोंके विश्वासके लिए, शरीरयात्राके लिए और ज्ञानलाभके लिए विभिन्न लिंग-प्रयोजनोंका उपदेश किया । (उत्तराव्ययन, २३ वाँ अव्ययन)]

चातुर्यामका पंचमहाव्रतमें और सचेलक व्रतका अचेलकव्रतमें परिवर्तन करनेके लिए यहाँ दिये हुए कारण जोरदार दिखाई नहीं देते और उनसे ऐसा लगता है कि यह सम्वाद भी काल्पनिक ही होगा । परंतु समझ फलसुक्तमें निर्गुणोंका वर्णन ' चातुर्याम संवसंबुतो ' कहकर

किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि बुद्धके समय तक निर्मम्य लोग चातुर्याम-धर्मको ही मानते थे। तपश्चात् महावीर स्वामीने उन यामोमें ब्रह्मचर्य व्रतको जोड़ दिया। इसी तरह त्रिपिटकमें इसके लिए भी प्रमाण मिलता है कि निर्मम्य लोग कमसे कम एक वस्त्रका प्रयोग करते थे।* परंतु इसके लिए कोई आधार नहीं मिलता कि वे अचेलन (नग्न) रहते थे। यद्यपि यह जानकारी अधूरी है, फिर भी उसपरसे यह मानना उचित ज्ञात होता है कि पार्श्वनाथ विद्यमान थे और उन्होंने चातुर्याम धर्मका उपदेश दिया था।

चातुर्याम धर्मका उद्गम और प्रचार

यह चातुर्याम धर्म इस प्रकार है :—सम्वातो पाणातिपातिवाओ वेरमण, एवं मुसायायाओ वेरमण, सम्वातो अदिजादाणाओ वेरमण, सम्वातो बहिस्सादाणाओ वेरमण (स्यानांगसूत्रं २६६) —

अर्थात् सभी प्रकारके प्राण-घातसे विरति, उसी प्रकार असत्यसे विरति, सब प्रकारके अदत्तादान (चोरी) से विरति और सब प्रकारके बहिर्था आदान (परिग्रह) से विरति। इन चार विरतियोंको याम कहते हैं। यहाँ यम धातु दमनके अर्थमें है। इन चार प्रकारोंसे आत्मदमन करना ही चातुर्याम धर्म है। उसका उद्गम वेदों या उपनिषदोंसे नहीं बल्कि वेदोंसे पहले इस देशमें प्रचलित तपस्वी ऋषि-मुनियोंके तपोधर्मसे हुआ है।

ये ऋषिमुनि संसारके दुःखों आर मनुष्य मनुष्यके बीच होनेवाले असद्व्यवहारसे उत्थक अरण्यमें चले जाते थे और चार प्रकारकी तपश्चर्या करते थे। उनमेंसे एक तप अहिंसा या दयाका होता था। पानीकी

* तदिदं मन्ते पूरणेन कस्मपेन लोहितामिवाति पञ्चत्ता सिगण्डा एफसाट्का ।

—अंगुत्तर उपनिषात्, दुतिषयगवक, पठमस्क, मुत्त ३ ।

बुद्धको भी कष्ट न देनेकी यह तपश्चर्या होती थी* । उनपर असय गोलनेकी नौजत ही न आती थी । वे अरण्यके फल-मूलोंपर निर्वाह करके रहते थे, अतः यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वे चोरोंसे अलिप्त रहते थे । वे या तो नग्न रहते थे या फिर बहुत हुआ तो पत्थर पहनते थे, अतः यह स्पष्ट है कि वे पूर्णरूपेण अपरिमहव्रतका पालन करते थे । परन्तु इन यामोंका प्रचार वे नहीं करते थे । अतः ब्राह्मणोंके साथ उनका झगड़ा कभी नहीं हुआ ।

परन्तु पार्श्वनाथने इन यामोंको सार्वजनिक बनानेकी चेष्टा की । उन्होंने और उनके शिष्योंने लोगोंसे मिलनेवाली भिक्षापर निर्वाह करके जनसाधारणको भी इन यामोंकी शिक्षा देना शुरू किया और उसके परिणामस्वरूप लोगोंमें ब्राह्मणोंके यज्ञ-याग अप्रिय होने लगे । महानगर स्वामी, धुद्ध एव अन्य श्रमणोंने भी इस दयार्थका प्रचार किया और इसी लिए श्रमणों और खासकर जैनों एव बौद्धोंपर ब्राह्मणोंकी वक्रदृष्टि हुई ।

वास्तवमें केवल ब्राह्मणोंका विरोध करनेके लिए पार्श्वने इस चातुर्यामधर्मकी स्थापना नहीं की थी । मानव-मानवोंके घीचकी शत्रुता नष्ट होकर समाजमें सुखशांति रहे, यही इस धर्मका उद्देश्य था । परन्तु पार्श्वनाथने अहिंसा तो ऋषि-मुनियोंसे ली थी, अतः उसका क्षेत्र मनुष्य जातितक सीमित करना उनके लिए समझ नहीं था । उन्होंने लोगोंसे कहा कि जानबूझकर प्राणियोंकी हत्या करना अनुचित है, और उस समयकी परिस्थितिमें साधारण जनताको यह अहिंसा पसंद आई । क्योंकि राजा लोग और सम्पन्न ब्राह्मण जनवर्गसे उनकी खेतीके जानवर छीन लेते थे और यज्ञ-यागमें उन्हें बेधुमार कल करते थे† ।

* देखिए भारतीय सस्कृति और अहिंसा, (वि २।१-६ ५०३९) भगवान् बुद्ध पृष्ठ ६९

† देखिए, 'भगवान् बुद्ध' दूसरा अध्याय ।

पार्श्वके धर्ममें महावीर स्वामीद्वारा किये परिवर्तन

ऊपर दिये गये उत्तराध्ययन सूत्रके अन्तरणसे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि पार्श्वनायके चातुर्याम धर्ममें महावीर स्वामाने दो प्रधान परिवर्तन किये। अर्थात् चातुर्यामके स्थानपर पचमहाव्रतोंको और सचेत्कत्वके बजाय अचेत्कत्वको स्थान दिया। वहाँपर कहा गया है कि इनमेंसे पहला परिवर्तन तत्कालीन कुटिल जड-वक्र एव जडबुद्धि लोगोंके लिए किया गया था। यह बात समझ नहीं माझम होती कि पार्श्वनायके समयके लोग सरल एव प्रज्ञानान्ध थे और दो-तीन सौ वर्षोंकी अग्रिममें वे जड एव जडबुद्धि बन गये हों। पार्श्वनायके अपरिग्रहमें ब्रह्मचर्यका समावेश होता था। परन्तु एक बार संप्रदाय बन जानेके बाद शायद अपरिग्रहका यह अर्थ छगाया जाने लगा कि स्त्रीको अपने पास रखकर गृहस्थीका झण्ट तो न बढ़ाया जाय, पर किसी समय स्त्री प्रमग करनेमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिये चातुर्याममें ब्रह्मचर्यव्रतका समावेश करना पड़ा। गोतम बोधिसत्त्व द्वारा छह-सात वरसतक की गई कठोर तपश्चर्यासे यह साबित होता है कि महावीर स्वामीके जमानेमें तपस्याको बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त हो गया था। बुद्धने इस तपश्चर्याका त्याग किया और महावीर स्वामाने उसका अंगीकार किया। उससे जैन धर्ममें अचेत्कत्व आ गया।

महावीर स्वामी और मक्खलि गोसाल

“महावीर स्वामाके प्रव्रज्या लेनेके बाद अगले वर्ष मक्खलि गोसाल उनसे मिला। गोसाल उनका शिष्य होना चाहता था। परन्तु महावीर स्वामाने उसे स्पष्टतया स्वीकार नहीं किया। फिर भी गोसाल उनके साथ लगभग आठ वर्षतक रहा। उसके बाद उसने छ माहतक तपश्चर्या करके तेजोलेस्या प्राप्त कर ली और फल-योतिपका अष्टा

अध्ययन किया। इससे उसे बड़ी रयाति प्राप्त हुई और उसने आजीवन पयत्री प्रस्थापना की।⁺

महान्तर स्वामीकी प्रव्रज्याका जन २७ वाँ वर्ष चल रहा था, तब गोसाल श्रानस्तीमें रहता था। वह अपनेको 'जिन' कहलगाता था। परन्तु महान्तर स्वामीका कहना था कि वह जिन नहीं है। इससे बिनाद खडा हुआ और गोसालने महान्तर स्वामीपर तेजोलेश्या छोड़कर कहा, "आयुष्मन् काश्यप, मेरे इस तपस्तेजसे तुम पित्त एव दाह ज्वरसे पीडित होकर दृढ़ महीनेके अन्दर मर जाओगे।" इसपर महान्तर स्वामाने उत्तर दिया, "गोसाल, तेरे तपस्तेजसे तेरा ही शरीर दग्ध हुआ है। मैं तो अभी १६ वास्तवक जीवित रहनेगला हूँ। परन्तु वही पित्त-वरकी पीडासे सात दिनके अंदर मर जायगा।"^{*} तब गोसाल वहाँसे अपने निवास-स्थानमें गया। उसकी तेजोलेश्याने उसीके शरीरमें प्रवेश किया था, जिससे उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। दाह को शमन करनेके लिए वह लगातार एक आमकी गुठली चूस रहा था, शरान पी रहा था और मिट्टी मिला हुआ पानी शरीरपर छिड़क रहा था। उन्मादवश होकर वह नाच रहा था, गा रहा था और हालाहल कुन्दारिनको (जिसकी भाण्डशास्त्रमें वह रहता था) नमस्कार कर रहा था। ऐसी परिस्थितिमें जब उसकी मृत्यु समीप आ गई तो वह अपने शिष्योंसे बोला, "५९ भिक्षुओ, अब मैं शीघ्र ही मरनेगला हूँ। मेरे मर जानेके बाद तुम लोग मेरे शवके चारों पैरों में (नामक) घासकी रस्ती बाँधो और मेरे मुँहपर तीन बार धूनो। फिर वह रस्ती पकड़कर

+ भगवन् भगवान् महान्तर वृद्ध २५-३७

* महान्तर स्वामी काश्यपगोत्रके थे। इसलिए उन्हें काश्यप कहते हैं।

५ भ० म० म० पृ० १२२-१३८

मेरी लाशको श्वाशस्तीके सभी चौको और बाजारोंमेंसे घुमाओ और उद्धोषित करो कि, यह मन्खलि गोशालक जिन होनेका दोग रच रहा था, पर बिना जिन हुए ही मर गया।”

“गोसालके शिष्योंने हालाहलाकी भाण्डशालाके अन्दर ही श्वाशस्तीका एक मक्का बनाया और गोसालके शत्रुको उसके आदेशके अनुसार वहीं घुमाया। यह नाटक समाप्त होनेके बाद उन्होंने उस शत्रुको नहलाया और कपड़ेसे ढाँककर पालक्रीमें बिठाया और सारी श्वाशस्तीमें घुमाकर उसका उचित क्रियाकर्म किया।”

मन्खलि नामका विपर्यास

जैन ग्रन्थकारोंका कहना है+ कि मख नामकी एक नटोंकी जाति थी, उस जातिमें जन्म लेनेके कारण गोसालके मखलिपुत्र कहा जाता था। यदि यह सच हो तो उसे मखपुत्र क्यों नहीं कहा गया? उसमें ‘लि’ कहाँसे आया? बुद्धघोषाचार्यने तो इससे भी ज्यादा कम्बाल कर दिखाया है। उन्होंने मन्खलि शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है — मन्खलि उसका नाम था और गोशालामें उसका जन्म होनेसे उसे गोसाल (गोशाल) कहा जाता था। वह तेलका घड़ा लेकर कीचड़मेंसे जा रहा था, तब उसके मालिकने उससे कहा, “देखो भाई, नीचे मत गिरना (मा खलि)।” पर वह गड़तीसे गिर पड़ा और मालिकके ढरसे उठकर भागने लगा। मालिकने उसरी धोती पकड़ ली। परन्तु उसे मालिकके ही हाथमें छोड़कर वह नगा ही भाग गया। इस प्रकार ‘मन्खलि’ शब्दपरसे उसे मन्खलि कहा जाने लगा।*

+ भ्रमण मगवान महावीर पृ० २८३

* दीधनिकाय अ० १।१८१-१८२, मज्झिम निकाय अ० २।३१४

मक्खलिके नामपर ऐसे श्लेष करके और उसके सम्प्रथमें अन्वाधुन्व दन्तकथाएँ लिखकर जैन और बौद्ध ग्रन्थकारोंने अपना ओछापन ही प्रकट किया है। ऊपर दी गई मक्खलिकी कथा जैन आगमोंमें ही है। अब हम देखेंगे कि उसमें कहाँ तक तथ्य है।

मक्खलि आजीवक सम्प्रदायका नेता था। परंतु वह उस संप्रदायका संस्थापक नहीं था। उससे पहले नन्दवच्छ और कित्स संकिच्च ये दोनों उस सम्प्रदायके नेता थे।

एक बार भगवान् (बुद्ध) राजगृहमें गृध्रकूट पर्वतपर रहते थे। उस समय आयुष्मान् आनन्द भगवान्के पास गया, भगवान्को नमस्कार करके एक तरफ बैठ गया और बोला, “ भदन्त, पूरण काश्यपने जो छह अभिजातियाँ बताई हैं वे इस प्रकार हैं :—चिद्दीमार, कसाई आदि शूर कर्म करनेवाले छोगोंकी कृष्णामिजाति, बुरे कर्मोंपर श्रद्धा रखनेवाले श्रमणोंकी नीलाभिजाति, एक वस्त्र रखनेवाले निग्रियोंकी लोहिताभिजाति, आजीवक श्रावक गृहस्थोंकी हरिद्रामिजाति, आजीवक श्रमणों और श्रमणियोंकी शुक्लाभिजाति, और नन्दवच्छ (वत्स), कित्स संकिच्च (कृश मकृत्य) और मक्खलि गोसालकी परमशुक्लाभिजाति। इस प्रकार ये छह अभिजातियाँ पूरण काश्यपने बताई हैं। ”*

पूरण काश्यप दूसरे एक बड़े संप्रदायका नेता था। वह इन जातियोंका वर्गन करता है और उनमें नन्दवत्स, कृश मकृत्य, और मक्खलि गोसाल, इन तीनोंका ही अयुध जातिमें समावेश करता है; इससे ऐसा लगता है कि उस समय ये तीन ही जिन थे।

* यह सुत्तका सारांश है। मूल मुत्त अशुचरनिकाय छक्कनिपात, दुविय-पण्णासक, पठमअंगमें देखिए।

बुद्ध भगवान्को अभी अभी सम्बोधि प्राप्त हुई थी और पंचवर्गीय भिक्षुओंको उपदेश देनेके हेतुसे वे वनास्र जा रहे थे। बुद्ध गया और गयाके बीच उन्हें उपक नामका आजीवक मिला और बोला, "आयु-प्पन्, तुम्हारा मुख प्रफुल्लित दिखाई देता है। तुम्हारा आचार्य कौन है?" भगवान्ने कहा, "बोधिज्ञान मैंने स्वयं ही प्राप्त किया है, अतः किस आचार्यका नाम मैं बताऊँ?" उपकने पूछा, "तो क्या तुम अनन्त जिन हो गये हो?" भगवान्ने कहा, "आस्रबोंका क्षय करके मेरे जैसे लोग जिन होते हैं। पापधर्मपर विजय पानेके कारण मैं जिन हूँ।" इसपर "हो सकता है!" कहकर उपकने सिर हिलाया और यह दूसरे मार्गसे चला गया।*

बुद्ध भगवान्द्वारा लगाया गया जिन शब्दका अर्थ उपकको नहीं जँचा। क्यों कि उसके मनमें कठोर तपश्चर्यासे ही मनुष्य जिन हो सकता था और ऐसे जिन उसीके संप्रदायमें थे। दूसरे संप्रदायोंमें यह कमी थी। इसीसे पार्यनायका संप्रदाय पिछड़ गया और आजीवकोंका आगे बढ़ गया। अतः अपने सम्प्रदायकी रक्षा करनेके लिए महावीर स्वामीको जिनकी उपाधि प्राप्त करनी पड़ी। अर्थात् तपश्चर्याके सब प्रकार सीखनेके लिए वे मक्खलि गोसालके पास पहुँचे हों तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। इसीलिए उन्हें बख्श्याग करना पड़ा। प्रव्रज्याके समय उनके पास एक ही बख था। यानी वे एकचेलक निर्ग्रन्थोंमेंसे एक थे। गोसालके साथ रहनेके बाद उन्हें बह बख छोड़ना पड़ा। बख रखकर जिन होना गोसालकी दृष्टिमें असंभव था। महावीर स्वामीने आजीवकोंकी सारी तपश्चर्या की भी, फिर भी वे अपना चातुर्याम धर्म छोड़नेको तैयार नहीं थे। वह धर्म छोड़कर उन्होंने मक्खलिका नियतिवाद स्वीकार किया होता, तो वे भी उस पंथके एक जिन

धन जाने। परंतु सारी तपश्चर्या समाप्त होनेके बाद महावीर स्वामी अपने पहलेके निर्ग्रंथ सम्प्रदायमें चले आये होंगे। उनका नेतृत्व निर्ग्रंथोंने स्वीकार किया, फिर भी उनका अचेलकत्व स्वीकार करनेके लिए वे तैयार नहीं थे। महावीर स्वामीने भी इस सन्बन्धमें अधिक आग्रह नहीं रखा। संभवतः यह तै पाया कि हर फोर्ड अपनी इच्छाके अनुसार सचेलक या अचेलक बने। क्यों कि पालि त्रिपिटकमें निर्ग्रंथोको अचेलक नहीं कहा गया है। अंगुत्तरनिकायके उल्लिखित अन्तरणसे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि निर्ग्रंथोंके पास कमसे कम एक बल रहता था। बौद्ध धार्मिकोंमें अचेलक शब्द केवल आजीवकोंके लिए प्रयुक्त किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि अशोकके कमानेतर तो केवल आजीवक ही मग्न रहते थे।

आजीवक मतका विपर्यास

हमें ऐसी दृढ़ शंका है कि गोसालके मतका भी बौद्धों और जैनोंने बहुत विपर्यास किया होगा। गोसाल यह कहता था कि सारे प्राणी नियति (देव), संगति और भाव (स्वभाव) इन तीन गुणोंसे परिणत होते हैं^१। मनुष्य सौ बरसके आगे-पीछे मर जाता है या अमुक पदार्थके अमुक गुण होते हैं, यह नियति समझनी चाहिए। संगतिकी गुणगान तो स्वयं बुरने ही किया है और हमारे मध्ययुगीन माधु-सन्तोंने उसपर बहुत जोर दिया है^२। आधुनिक कालमें भी सोशलिस्ट (साम्य-वादी) संगतिको उतना ही महत्त्व देते हैं^३। स्वभावसे ही मनुष्य कोई

१ नियति-संगति-भाव-परिणता । दीप० १।३०

२ भारतीय सस्कृति और अहिंसा पृ० १७५-१७७

३ यहाँपर संगतिकी अर्थ है परिस्थिति। Merrie England नामक पुस्तकमें पढ़ी हुई एक घटनाका स्वरण यहाँ होता है। वह इस प्रकार है :—

कार्य करनेको प्रवृत्त होना है। किसीको डाक्टरी पसन्द आती है तो किसीको राजनीति, अन मखलि गोसालको केवल नियतिनादी टहराकर उसकी हँसी उडाना अत्यंत अनुचित है। यह बात विशेषतः जैन ग्रंथकारोंने की है। जैनोके कहनेके अनुसार गोसालका मत यदि त्याग्य होता, तो एक ग्रीटेस्ट पादरो लदनकी गलियोंमें आपारा भट्ठनेवाले तीन हजार लड़कोंको जमा करके उन्हें पनाडा ले गया और वहाँ एक बड़े खेतपर उन्हें रखकर उनकी शिक्षा-दीक्षाका अच्छा प्रबन्ध किया। ये लड़के इर्लीइमें यों ही बेकार भटकते रहते, तो उनमेंसे अधिकतर समाजके लिए खतरनाक बन जाते; परन्तु पनाडाके खुले खेतोंमें उनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई और उनमेंसे एक भी गुनहगार नहीं निकला।

प्रथम महासमरके बाद रुसमें लाखों बच्चे लावारिस बनकर इधर-उधर भटकने लगे। उनकी बेहद अधोगति हुई। उन्हें सुधारनेके लिए देरजेन्स्की नामक सोविएत कमिसारने उपनिवेश बनाये। उनमेंसे खारकोव शहरके पासका बड़ा उपनिवेश मैंने सन् १९३२ ईसवीमें देखा था। इस उपनिवेशमें चौ-डेढ सौ लड़कियाँ थीं और दो सत्रा दो सौ बच्चे। उनके लिए तीन सौ एकड़ ज़ेती और बोअरिंग मशीनें तैयार करनेका कारखाना था। इस कारखानेमें एक साथ ४० लड़के काम सीखते थे। हर रोज़ चार घंटे बौद्धिक शिक्षा और चार घंटे ज़ेती-बाड़ी या कारखानेमें बन बनानेका काम बारी-बारीसे सिखाया जाता था। लड़कियोंकी बत्ती अलग थी और लड़कोंकी अलग। मगर सबके लिए एक भाख्यगृह था और बीच बीचमें वहाँ विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों नाटक लेला करती थीं। उनका अन्तर्गत प्रबन्ध वे स्वयं ही देखें ऐसा निबम था। और जन्तक कोई रास ज़रूरत न था पड़ती, अच्छाफल गण उनके प्रबन्धमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। कुल प्रबन्ध इतना अच्छा था कि सनाथ बच्चोंको भी उनके माँ-बाप इस बत्तीमें भेजनेमें उत्सुक रहते थे; परन्तु उन्हें दाखिल कराना सम्भव नहीं था। इन बत्तीके बच्चोंको अगर पहलेकी तरह भटकने दिया जाता तो उनमेंसे बहुत-सारे बच्चे खतरनाक गुनहगार बन जाते। ऐसे बच्चोंको देरजेन्स्कीने कैसे सुधारा, इसका इतिहास बड़ा दिलचस्प है।

क्या सुन्दर गुफायें बननाकर अशोकने उस संप्रदायका गौरव किया होता ? जिस प्रकार अशोकने तीन गुफायें बनवाई थीं, उसी प्रकार उसके पोते (दशरथ) द्वारा भी आजीवनकोंको तीन गुफायें दी जानेके शिलालेख प्रसिद्ध हैं। अशोकके केवल सप्तम शिलालेखमें निर्घियोंका उल्लेख है, परंतु इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि अशोकने उन्हें गुफा या निहार बना दिए हों। बौद्ध सबके बाद अशोक आजीवनकोंका ही आदर करता था, उसका कारण केवल उनकी तपश्चर्या नहीं बल्कि उनका सदाचार ही रहा होगा। इसके लिए एक प्रमाण सपुत्तनिकाय के सगायानगमे मिलता है। मच्छलि गोसालके सम्बन्धमें सहली देवपुत्र कहता है —

तपो जिगुष्ठाय सुम्वुतत्तो
वास्त पहाय कल्ह जनेन ।
समो सग्गजा नित्तो सच्चवादी
न ह नू न तादी पकरोति पाप ॥*

[अर्थात् तपस्यासे हिमामय पापका त्याग करनेके कारण जिसका मन सुनवृत हो गया है, जो समवादी लोगोंसे कल्ह उत्पन्न करनेवाली वागी छोड़कर और नीच कर्मोंसे निरत होकर समभावका आचरण रखता है, वह कभी पाप नहीं करता ।]

यह उस समयका लोकमत देवपुत्रके मुँहसे कहलाया गया है। ऐसे सपुरुषकी मनमानी निन्दा करके जैनो और बौद्धोंने अपने अपने पथोका कोई कल्याण किया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। अशोकके इस उपदेशपर जैनो और बौद्धोंने बिलकुल ध्यान नहीं दिया कि, "उस उस सम्बन्धमें सभी संप्रदायोंका गौरव रखा जाय। ऐसा करनेसे अपने संप्रदायकी

* देवपुत्रसपुत्त, नानातिलियवप्प ।

अभिवृद्धि होती है और दूसरे पंथका उपकार होता है। जो इससे विपरीत आचरण रखता है वह अपने पंथकी हानि करता है और दूसरे पंथका उपकार करता है। जो कोई अपने पंथका गौरव एवं दूसरे पंथकी निन्दा करता है वह अपने पंथकी भक्तिके कारण वैसा करता है; क्योंकि वह अपने पंथका बखान करना चाहता है।

इस प्रकारके विपर्यासके कारण प्रारम्भमें इन दो संप्रदायोंको थोड़ा-सा लाभ भले ही पहुँचा हो, मगर उससे उनकी असहिष्णुता बढ़ती गई और उसके कारण उनमें फट पड़कर ये दोनों संप्रदाय क्षीण हो गये। इस प्रकार अशोकका यह कथन सत्य साबित हुआ कि 'अस पासण्डं छनति' अथवा 'उपहनति'।

उस जमानेमें नन्दवच्छ, किस सक्किन्न और मक्खलि गोसाल ही जिन थे। अर्थात् आजीवकोंको ही जैन कहना चाहिए। परन्तु अनेक कारणोंसे उस संप्रदायका ह्रास होता गया और निर्मैथ लोग अपने ही तीर्थंकरको सच्चा जिन मानने लगे और आगे चलकर अपनेको जैन कहलवाने लगे। बुद्धको भी बौद्ध लोग जिन कहते थे, परन्तु उन्होंने उस नामको अधिक महत्त्व नहीं दिया, एक तरहसे यह अच्छा ही हुआ; वरना इस विषयमें बड़े झगड़े हो जाते कि सच्चे जैन कौन हैं।

चातुर्याम धर्मका बुद्धद्वारा विकास

इसका उल्लेख ऊपर आ चुका है कि वष्प शाक्य निर्मैथोंका आश्रय था।* इससे यह स्पष्ट है कि निर्मैथोंका चातुर्याम धर्म शाक्य देशमें प्रचलित था। परन्तु ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि उस देशमें निर्मैथोंका कोई आश्रम हो। इससे ऐसा लगता है कि निर्मैथ्य श्रमण

† अशोकका बारहवाँ शिलालेख।

* देखिए पृष्ठ १४

बीच-बीचमें शाक्य देशमें जाकर अपने धर्मका उपदेश करते थे। शाक्योंमें आलारकालामके श्रावक अधिक थे; क्योंकि उनका आश्रम कपिलवस्तु नगरमें ही था।^x आलारके समाधिमार्गका अध्ययन गोतम बोधिसत्त्वने बचपनमें ही किया; + फिर गृहत्याग करनेपर वे प्रथमतः आलारके ही आश्रममें गये और उन्होंने योगमार्गका अध्ययन आगे चलाया।[†] आलारने उन्हें समाधिकी सात सीढ़ियों सिखाईं। फिर वे उदक रामपुत्रके पास गये और उससे समाधिकी आठवीं सीढ़ी सीखी, परंतु उतनेसे उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। क्योंकि उस समाधिसे मनुष्यके भगड़े स्वप्न होना संभव नहीं था। तत्र बोधिसत्त्व उदक रामपुत्रका आश्रम छोड़कर राजगृह चले गये। वहाँके श्रमण संप्रदायमें उन्हें शायद निर्मन्योका चातुर्याम-संनर ही विशेष पसंद आया; क्योंकि आगे चलकर उन्होंने जिस आर्य अष्टांगिक मार्गका आविष्कार किया, उसमें इस चातुर्यामका समावेश किया गया है।

परंतु उस जमानेमें इस चातुर्यामको गौणत्व प्राप्त होकर तपश्चर्याको महत्त्व मिल गया था। आजीवक संप्रदायमें ही जिन थे और सबको ऐसा लगता था कि जिन हुए बिना धर्मोपदेश करनेका अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसी लिए महावीर स्वामीने गोसावकी मददसे कठोर तपस्या की और तभी निर्मणने उन्हें अपना नेता माना। इसी लिए गोतम बोधिसत्त्वको भी तपश्चर्यामें कमाल करके अपना मार्ग प्रशस्त करना उचित माना हुआ। लगभग छह वर्ष तक तपश्चर्या करनेके बाद उन्हें पूरा विश्वास हुआ कि उनके कर्मयोगमें देहदण्डनसे कोई लाभ नहीं हो सकता; बल्कि वह हानिकार ही होगा। साथ ही केवल चार यामोंसे

^x मगवान् बुद्ध पृ० ९२

+ म० बु० पृ० १०३-१०५

[†] म० बु० पृ० ११६-११७

काम नहा चलेगा, उनमें समाधि एव प्रज्ञाको भी जोड़ देना चाहिए। चार याम धिय (कल्याणपद) हैं, समाधि शांत और सुन्दर है, और प्रज्ञा सत्यगोचर है।

आजीवन या निर्णय जो तपश्चर्या करते थे, वह किसलिए ? इसी-लिए कि पूर्वजन्मके कर्मोंका नाश होकर आत्माको कैवल्य प्राप्त हो सके। परन्तु जिस आत्माके लिए यह तपश्चर्या करनी है, उसका अस्तित्व ही कुछ श्रमण स्वीकार नहीं करते थे। ऐसे मतका समर्थक अजित केसरकण्ठ था।* पूरण काश्यपका कहना था कि आत्मा अमर है और उसे किसी घातसे हानि नहीं पहुँचती।† निम्नलिखित देवपुत्र सयुक्तकी गाथासे यह दिखाई देता है कि पूरण काश्यपका मत माननेवाले बहुत-से लोग थे।

बुद्धके पास आकर असम देवपुत्र यह गाथा कहता है —

इय छिन्दित मारिते हतजानीसु कस्सपो ।
न पाप समलुपत्सति पुज्जं वा पन अत्तनो ।
स वे विस्सासमाचिक्खि सत्था अरहति मानन ॥

[अर्थात् मारपीट और छटपाट करनेमें आत्माको पाप या पुण्य नहीं है, ऐसा पूरण काश्यप देखता है। वह धर्मगुरु (शास्त्रा) मोक्षका विश्वास दिलाता है, अतः वह माननीय है।]

अतः ऐसे आत्मवादमें कौन सच्चा और कौन झूठा ? गौतम बोधि-

× इति पुराणान् कम्मान तपसाज्जन्ती भावा, नयान् कम्मान् अकरणा आयति अनदस्सज्जी, आयति अनदस्सवा कम्मत्तल्लो, कम्मत्तल्लया दुक्खत्तल्लो, दुक्खत्तल्लया वेदनात्तल्लो, वेदनात्तल्लया सव्वं दुक्खं निज्झिण्य भवित्ताती ति ।—चूल्ह-दुक्खत्तल्लपनुत्तं, भवित्तामनिकायं, मूलपण्यासकं ।

सचको यह स्पष्ट दिखाई दिया कि ऐसे वादोंसे सत्कर्म योगमें कोई लाभ नहीं बल्कि हानि ही होती है। और उन्होंने आत्माको बीचमें न लाकर अपना मार्ग निकालनेका प्रयत्न किया, जब उन्हें वह मार्ग मिल गया तभी वे बुद्ध हो गये। उनके अष्टांगिक मार्गके लिए आत्माकी बिलकुल आवश्यकता नहीं है। इस ससारमें दुःख त्रिपुट है; उसका कारण मानयोकी तृष्णा है और उसके आत्यंतिक निरोधकी ओर ले जानेवाला अष्टांगिक मार्ग है। इस मार्गका विवरण 'भारतीय संस्कृति आर अहिंसा' (पृ. ५६-६२) और 'भगवान् बुद्ध' (पृ. १३८-१४४) इन दो पुस्तकोंमें आ चुका है; अब यहाँपर उसे हम नहीं दुहराते।

इस आर्य अष्टांगिक मार्गका समावेश शील, समाधि और प्रज्ञा इन तीन स्कन्धोंमें होता है। सम्यक् वाचा, सम्यक् कर्म और सम्यक् आजीन इन तीन अंगोंका समावेश शील स्कन्धमें होता है; सम्यक् ध्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् दृष्टि एव सम्यक् सरूप इन दो अंगोंका समावेश प्रज्ञास्कन्धमें होता है+। शीलस्कन्ध बुद्ध धर्मकी नींव है। शीलके बिना अव्यात्ममार्गमें प्रगति होना संभव नहीं है। पार्श्वनाथके चार यामोंका समावेश इसी शीलस्कन्धमें किया गया है* और उसीकी रक्षा एव अभिवृद्धिके लिए समाधि तथा प्रज्ञाकी आवश्यकता है। केवल आकांक्षेय सुप्त (मज्झिमनिकाय) पहनेसे भी पता चल जायगा कि भगवान् बुद्धने शीलको कितना महत्त्व दिया है। अब यह स्पष्ट है कि बुद्धने पार्श्वनाथके चारों यामोंको पूर्णतया स्वीकार किया था। उन्होंने उन यामोंमें आलारकाळामकी समाधि और अपना खोजी हुई

+ देखिए : चूलवेदलमुच, मज्झिमनिकाय । • भारतीय संस्कृति और अहिंसा पृ ५९-६० । शील, समाधि और प्रज्ञाका वर्णन 'बुद्ध, धर्म, आधिपत्य' नामक पुस्तकके दूसरे व्याख्यानमें आया है। उसे वहीं देखना जा सकता है।

चार-आर्यसत्यरूपी प्रज्ञाको जोड़ दिया और उन यामोंको तपश्चर्या एवं आत्मवादसे मुक्त कर दिया ।

बुद्धने तपश्चर्याका त्याग किया था, इसलिए तपस्वी लोग उन्हें और उनके शिष्योंको किलासी कहते थे । इस सम्बन्धमें दीधनिकायके पासादिकसुत्तमें भगवान् बुद्ध बुद्धसे कहते हैं, “ हे बुद्ध, अन्य संप्रदायोंके परिव्राजक कहेंगे कि शाक्यपुत्रीय श्रमण मौज उड़ाते हैं । उनसे कहो कि मौज या किलास चार प्रकारके हैं । कोई अज्ञ मनुष्य प्राणियोंको मारकर मौज उड़ाता है, यह पहली मौज हुई । कोई व्यक्ति चोरी करके मौज उड़ाता है, यह दूसरी मौज हुई । कोई व्यक्ति झूठ बोलकर मौज उड़ाता है, यह तीसरी मौज हुई । कोई व्यक्ति उपभोग नस्तुओंका यथेष्ट उपभोग करके मौज उड़ाता है, यह चौथी मौज (काममुखल्लिकानुयोग) हुई । ये चार मौजें हीन, गँवार, पृथक्-जन-सेवित, अनार्य एवं अनयकारी हैं । ” अर्थात् बुद्धके मतमें चार यामोंका पालन करना ही सच्ची तपस्या है ।

इसका प्रमाण बौद्ध या जैन साहित्यमें नहीं मिलता कि पार्श्वनाथ आत्मवादमें पड़ते थे । परन्तु बुद्धसमकालीन निर्ग्रन्थोंने आत्माको स्वीकार किया । ऊपर बताया जा चुका है कि तपश्चर्या और चार यामोंके द्वारा पूर्वजन्मके पापकर्मका क्षय करके आत्माको दुःखसे मुक्त करना ही उनका ध्येय था* । इसी पासादिक सुत्तमें भगवान् बुद्धने इसका उत्तर दिया है कि मैं इस आत्मवादमें क्यों नहीं पड़ा । भगवान् कहते हैं, “ हे बुद्ध, अन्य संप्रदायोंके परिव्राजक पूछेंगे कि मृत्युके पश्चात् आत्मा उत्पन्न होता है या नहीं, आदि प्रश्नोंका स्पष्टीकरण श्रमण गोतमने क्यों नहीं किया ? उनसे कहो कि, आयुष्मन्ता, यह हितकारी

नहीं है, धर्मोपयोगी नहीं है, ब्रह्मचर्यके लिए आधारभूत नहीं है । निर्माणका कारण नहीं है । तब वे पूछेंगे कि, यह दुःख, यह दुःखका समुद्रय, यह दुःखका निरोध और यह दुःखनिरोधगामी मार्ग, इनका स्पष्टीकरण भगवान् ने किया है, सो क्यों ? क्यों कि यह हितकारी है, धर्मोपयोगी है, ब्रह्मचर्यके लिए आधारभूत है निर्माणका कारण है । "+

योगसूत्रमे याम

यद्यपि निर्मेषों (जैनो) ने तपश्चर्याका अंगीकार किया और आत्मनाद नहीं छोड़ा, तथापि चार यामोंका प्रचारकार्य भी जारी रखा । चार यामोंमे महावीर स्वामीने ब्रह्मचर्यको जोड़ दिया । जैन साधुओंका यह उपदेश रहता था कि इस ब्रह्मचर्यका पालन गृहस्थोंको भी ययामभव करना चाहिए । 'अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा (योगसूत्र २।३) सूत्रमे इन यामोंको यम कहा गया है और 'जातिदेशकाल-समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम्' में महाव्रत कहा गया है । याना पार्श्वनाथके यामों और महावीर स्वामीके महाव्रतो, दोनोंका यहाँ उल्लेख है । योगसूत्र काफी आधुनिक है । यह नहीं कहा जा सकता कि उसमे पहले योगिसम्प्रदायने इन यामोंको कब स्वीकार किया था । पर इतनी बात सही है कि उस सम्प्रदायने इन यामोंका प्रचार बिल्कुल नहीं किया । यदि वे इन यामोंको सार्वजनिक बना देते तो जैन और बौद्ध साहित्यके समान योगसूत्र भी ब्राह्मणोंके तिरस्कारका पात्र बन जाता । ब्राह्मणोंको इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि कुछ योगी एकान्तमें इन यामोंका अभ्यास करते रहें । क्यों कि वे उनका वैदिक हिंसामें बाधा नहीं पहुँचाने थे ।

+ यह सारांश है । ये ही बातें चूडमाण्डव्यपुत्तसूत्रमें भी आई हैं । म० ३० पृ० १९४-१९६ ।

बौद्ध और जैन धर्मका प्रसार

आजीनक, निर्ग्रन्थ, बौद्ध आदि श्रमणसंघ मगध और कोसल देशोंमें उदित हुए और प्रारम्भमें वे प्रधानतया इन्हीं दो देशोंमें और आसपासके राज्योंमें अपने अपने धर्मका प्रचार करते रहे । अशोकके शासन-कालमें यह स्थिति बदल गई । उसने इन श्रमणसंघोंको काफी प्रोत्साहन दिया । बौद्ध सघका तो वह भक्त ही था और ब्राह्म धर्मके प्रचारके लिए उसने जो कुछ किया वह प्रसिद्ध है । इतना होने हुए भी यह अन्य श्रमणसंघोंके साथ उदारताका बरतान करता था । निम्नोक्त आजीनक सघपर उसकी विशेष कृपा थी । यह बात चार्वर (गयाके पास) पहाड़की गुफाओंमें मिले हुए उसके शिलालेखोंसे दिखाई देती है* । उसके सातवें स्तम्भलेख-परसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आजीनकोंके बाद वह निर्ग्रन्थसंघका भी खयाल रखता था ।

श्वेताम्बर जैनोंका कहना है* कि अशोकका पोता सम्रति, जो कि उज्जैनका राजा था, प्रथमतः जैन सघका भक्त हुआ । उसके बाद कलिंग देशमें खारवेल राजा जैन सघका भक्त बना । मगध देशमें निर्ग्रन्थ अक्सर समल होते थे, अचेलक शायद ही होते । परन्तु वे जैसे जैसे दक्षिणकी ओर गये, वैसे वैसे नग्नतान्त्री ओर झुकने लगे । ओर इधर जो लोग पश्चिमकी तरफ गये उन्होंने अपना समलत्व नहीं छोड़ा । इसका मुख्य कारण शायद आनोहवा थी । हो सकता है कि इसके पीछे राजाओंकी अभिरुचि भी रही हो । नग्न जैन साधुओंको जिनकल्पी और समल साधुओंको स्थनिकल्पी कहते हैं । इस सम्बन्धमें विस्तृत

* देखिए, पृष्ठ २९-३० ।

• वेमित्र हिस्ट्री आफ इंडिया, पहला बोलुम पृष्ठ १६६ ।

चर्चा पंडित बन्ध्याणविजय गणने अपनी पुस्तक 'श्रमण भगवान् महावीर' के छठे परिच्छेदमें की है। इतनी बात स्पष्ट है कि कलिंग होने हुए जो साधु दक्षिणमें गये वे जिनकम्पी हो गये और जो उज्जैन होने हुए गुजरात पहुँचे वे स्थिरकल्पी हो गये। इन दोनों मप्रदामोंने नैन धर्मका बहुत प्रचार किया, परंतु व्रत-बन्धनोंमें बद्ध होनेके कारण वे हिन्दुस्तानसे बाहर न जा सके। यह कार्य बाद सवने किया। ईरानसे लेकर चीनतक जोध भिक्षुओंने सत्र देशोंमें बौद्ध धर्मको फैलाया।

बौद्ध और जैन श्रमणोंका हास

मनुष्य-मनुष्योंमें सगड़े और मारपीट अनादिकालसे चली आई है। उनसे ऊपर जंगलमें जाकर तपस्या करनेवाले ऋषि-मुनि बुद्ध पूर्वकालमें नेत्रल हिन्दुस्तानमें ही थे। उनके भी सब थे। परंतु वे सामाजिक व्यवस्थामें हस्तक्षेप नहीं करते थे। अरण्यमें निवास करनेमें उन्हें जंगली प्राणियोंके प्रति आदर रखना ही पड़ता था। अन दया तो उनकी तपस्याका एक अंग ही बन गया। परंतु यह दया प्राणियोंतक ही सीमित थी। इधर मनुष्य-समाजमें जो मारपीट चलती थी, उसके प्रति वे उदासीन थे। इतना ही नहीं बल्कि यज्ञमें की जानेवाली पशुहिंसाको भी बढ़ करनेका प्रयत्न उन्होंने नहीं किया।

ऋषियोंके इस दयाधर्मको सार्वजनिक बनानेका प्रयत्न प्रथमतः पार्ष्णाथने किया। उन्होंने यह जान लिया कि चोरी, असत्य और परिग्रहका त्याग किये बिना मनुष्य-समाजमें दयाधर्मका प्रसार होना कठिन है, और उसके अनुसार अपने चातुर्योम धर्मका उपदेश देना शुरू किया। उस समयके राजा छोग ऋषिमुनियोंको बहुत मानते थे, उन उन्होंने मार्गसे चलनेवाले इन श्रमणोंका शिरोध उन्होंने नहीं किया। परंतु उन्होंने यज्ञ-याग भी नहीं छोड़े। बुद्धसमकालीन

प्रसेनजित और विम्बिसार (श्रेणिक) यह करते ही थे । इतना था कि उनके राज्योंमें श्रमणोंको धर्मोपदेश देनेकी स्वतन्त्रता थी । अतः श्रमणोंका विशेष सम्बन्ध जनताके साथ होता था । जबिकसे अधिक कोई मध्यवर्त्ति व्यापारी उनके निवासके लिए निहार या उपाश्रम बनाकर उनकी मदद करता । परन्तु उनका निर्वाह प्रधानतया भिक्षापर ही होता था । अर्थात् उनका धर्म बहुजनसमाजके हितसुखके लिए होता था—बहुजनहिताय बहुजनसुखाय ।

परन्तु अशोककालके बाद यह स्थिति बदल गई । अशोकने श्रमण-संघोंका मान-सम्मान बहुत बढ़ाया । इससे उसीके समयमें उनमें विशेष साम्राज्यिकता आई और वे आपसमें झगड़ने लगे । उन झगड़ोंको निटानेके प्रयत्नोंके उल्टेस अशोकके शिलालेखों और स्तम्भलेखोंमें स्पष्ट रूपमें मिलते हैं । परन्तु उसके प्रयत्न सफल नहीं हुए । श्रमणोंका साम्राज्यिक परिग्रह बढ़ता गया और होते होते आजीवक आदि श्रमणसंप्रदाय तो नष्ट ही हो गये । केवल बौद्ध और जैन दो ही बानी रह गये । परन्तु उनकी परिग्रहदृष्टि बढ़ जानेसे उनमें भी आपसी झगड़े शुरू हो गये । जैनोमें श्वेताम्बर और दिगम्बर तथा बौद्धोंमें महायान और स्वविराट—जिसे महायानी लोग हीनयान कहते थे—जैसे दो प्रमुख पथ हो गये और फिर इन पथोंमें भी अनेक भेद उत्पन्न हो गये । जिस प्रकार साधारण लोग सपत्ति-परिग्रहके लिए झगड़ते हैं, उसी प्रकार ये श्रमण संप्रदाय परिग्रहके लिए झगड़ने लगे ।

मज्झिम निकायके अलगदूपमसुत्तमें भगवान् बुद्ध कहते हैं —“ऐ भिक्षुओ, जब कोई यात्री किसी बड़ी नदी या तालाबके पास पहुँचेगा और देखेगा कि उसका किनारा सुरक्षित नहीं है, वहाँ भय है, और उसपारका किनारा सुरक्षित और निर्भय है, पर वहाँ उसपार जानेके लिए नौका या पुट्ट नहीं है, तो उस समय वह सुखी लकड़ियाँ और

घास जमा करके उनसे एक बेड़ा तैयार करेगा और उसके सहारे उस नदी या तालाबके उस पार जायगा। वहाँ वह कहेगा कि, 'इस बेड़ेने मुझपर कितने उपकार किये हैं ! अतः इसे कंधे या सिरपर उठाकर ले जाना उचित है।' क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा कहनेवाले उस आदर्शाने उस बेड़ेके प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया ? "

मिश्र बोले, " नहीं भदन्त ! "

भगवान् बोले, " उस आदर्शके लिए यही उचित होगा कि, 'यह बेड़ा मेरे बहुत काम आया'—ऐसा कहकर वह उसे नदीकिनारे या पानीमें छोड़कर चला जाय। मेरा बतलाया हुआ धर्म इसी बेड़ेकी तरह है। धर्म निस्तरणके लिए है न कि ग्रहणके लिए। यह जानकर आप लोग धर्मका भी परिग्रह न करें; फिर अर्थकी तो बात ही क्या ! "

परंतु ये सारे उपदेश पुस्तकोंमें ही रह गये। श्रमण अपने-अपने संप्रदायोंको सिरपर उठाकर धूमने लगे और उसके लिए उन्हें राजाओंकी मनुहारें करनी पड़ी। अपने विहारोंकी रक्षाके लिए बौद्ध भिक्षुओंद्वारा राजासे मदद लिए जानेका एक उदाहरण मैंने अपनी पुस्तक 'भारतीय संस्कृति और अहिंसा' (वि. २।१०७-११२) में दिया है। अब यहाँ जैन साधुओंके कुछ उदाहरण देता हूँ।

कालक कथा

विजय संवत्से कुछ वर्ष पहले उज्जैनमें गर्दमिष्ठ राज्य करता था। उस समय जैन साधु कालकाचार्य अपनी जैन साध्वी बहनके साथ यहाँ पहुँचा। गर्दमिष्ठ राजाने उस साध्वीको ज्वरदस्तीसे अपने लबासमें रख लिया। तब कालकाचार्य अकेला ही सिन्धुनदीके प्रदेशमें चला गया। यहाँ शाहि नामक शकमांडलिक राजाओंका राज्य था। उन्हें कालकाचार्यने अपने वशमें कर लिया और उन्हें काठियावाड़ (सौराष्ट्र) मार्गसे उज्जैन लाकर गर्दमिष्ठको हरा दिया। इस लड़ाईमें गर्दमिष्ठ मारा गया।

(यह कथा ऐतिहासिक है या नहीं, इस सम्बन्धमें विवाद है। देखिए, केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, पृष्ठ १६७-१६८ और ५८२)

वष्पमहिसुरि-कथा

वष्पमहिका असल नाम सूरपाल था। उसके पिताका नाम वष्प और माताका भट्टि था। उसकी होशियारी देखकर सिद्धसेनसूरि नामके जैन आचार्यने उसे दीक्षा देनेका निश्चय किया। परन्तु मौं-बापका वह इफलोता बेटा था, इसलिए वे तैयार नहीं हुए। अन्तमें आचार्यके अत्याग्रहकी छातिर, उन्होंने इस शर्तपर उसे आचार्यके हवाले कर दिया कि सूरपालका नाम उन दोनोंके नाम पर रख दिया जाय। आचार्यने उसे उसकी सात बरसकी अवस्थामें दीक्षा दी और उसका नाम भद्रकीर्ति रखा। परन्तु उसके मौं-बापके साथ हुए करारके अनुसार सभी लोग उसे वष्पमहि कहने लगे।

वष्पमहि जब थोड़ा बड़ा हुआ तो आम नामके युवकसे उसकी भेंट हुई। आमकी माता कर्नाजके राजा यशोवर्माकी रानी थी, उसकी सौतकी कोशिशोंके कारण राजाने उसे निर्वासित कर दिया और वह गुजरातमें रामसण नामके गाँवमें जाकर रही। बादमें जब उसकी सौत मर गई तो यशोवर्माने आमकी मौंको वापस बुला लिया। पर आम गुजरातमें ही रह गया। वष्पमहि आमको लेकर अपने आचार्यके पास गया और आचार्यने आमको आश्रय दिया। वष्पमहिके साथ वह भी अध्ययन करने लगा।

आगे चलकर यशोवर्माका देहान्त हुआ और आमको कर्नाजकी गद्दी मिली, उसने वष्पमहिको बुलवाकर उसे आचार्यपद दिया। गौड देशके राजा धर्मके साथ आमका वैर था। तब उन दोनोंने यह तय

किया कि दोनों तरफके पंडित सहदपर जमा होकर वाद-विवाद करें और जिसके पंडितोंकी जय हो उस राजाको दूसरा राजा अपना राज दे दे। उसके अनुसार सहदपर एक स्थानमें ये दोनों राजा आ गये। आमकी ओरसे वप्पभट्टिको और धर्मकी ओरसे बौद्ध पंडित वर्धनकुञ्जरको चुना गया। उन दोनोंका वाद-विवाद छह मासतक चलता रहा और अन्तमें वप्पभट्टिकी जीत हुई। उसने आम राजाको समझाकर राजा धर्मका राज उसे सौंपा दिया और तबसे वर्धनकुञ्जरके साथ उसकी मित्रता हो गई।

नन्नसूरि और गोविन्दसूरि वप्पभट्टिके गुरुबन्धु थे। उनकी स्तुति वह आम राजाके पास बारबार करता। एक बार भेस बदलकर आम राजा नन्नसूरिके पास गया। वहाँ छत्र-नामर आदि अठ्ठाटके साथ बैठे हुए नन्नसूरिको देखकर आमने उसकी कड़ी आलोचना की। दूसरी बार आम वहाँ गया तब नन्नसूरि जैन मंदिरमें बैठकर वात्स्यायनके कामसूत्रपर भाषण दे रहे थे। तब आम जान गया कि यह व्यक्ति विद्वान् अवश्य है, पर सचरित साधु नहीं है।

आमको समझानेके लिए गोविन्दसूरिने आदिनाथचरित्रका एक नाटक रचा और उसका प्रयोग दरबारमें करवाया। उसमें इतना घोर रस रखा गया था कि उससे राजाके मनमें शौर्यका संचार हुआ और वह तलवार खींचकर उठ खड़ा हुआ। तब अंगरक्षकोंने उसे समझाया कि यह युद्ध नहीं बल्कि नाटक है। नन्नसूरि और गोविन्दसूरि भी भेस बदलकर उस सभामें बैठे थे। राजानी छालत देखकर गोविन्दसूरि प्रकट होकर बोले, “राजन्, क्या यह उचित हुआ कि आपको यह नाटक वास्तविक प्रतीत हुआ? यदि नहीं, तो नन्नसूरिके मुँहसे वात्स्यायनके कामशास्त्रपर व्याख्यान सुननेपर आपको शंका आना कहाँतक उचित था?” यह सुनकर राजा आमने क्षमा माँगी।

एक बार आमराजाने समुद्रपाल राजाके राजगिरि किलेपर धावा बोल दिया; मगर किला हाथ नहीं आ रहा था। तब वप्पभट्टिकी सलाहसे आमके पोते भोजकुमारको, जिसका जन्म अभी अभी हुआ था, वहाँ लाया गया और उसे पालकीमें बिठाकर आगे रखकर हमला बोल दिया गया, तब किला सर हो गया।

आम राजा संवत् ८९० में स्वर्गवासी हुआ और उसका बेटा दुन्दुक गद्दीपर आया। यह दुन्दुक एक वेश्याके अधीन होकर अपने बैठे भोजको मार डालना चाहता था। पर भोजका मामा उसे अपने घर पाटलीपुर ले गया। उसके बाद दुन्दुकने भोजको वापस ले आनेके लिए वप्पभट्टिको तंग करना शुरू किया। वप्पभट्टि कुछ न कुछ बहाने बनाकर कुछ समय तक तो उसे टालते रहे परंतु अन्तमें दुन्दुकके अत्याग्रहके कारण भोजको ले आनेके लिए वे पाटलीपुर गये। अब वे इस संकटमें फँस गये कि यदि भोजको ले जाते हैं तो दुन्दुक उसे मार डालेगा और यदि नहीं ले जाते हैं, तो मुझे आर अन्य जैन साधुओंको सतायेगा। इस संकटसे मुक्ति पानेके लिए उन्होंने २१ दिन अनशन करके देहत्याग कर दिया। उस समय वे ९५ बरसके थे। उनका जन्म संवत् ८०० में हुआ, ८०७ में उन्हें दीक्षा मिली, ८११ में आमराजाने आचार्य पद दिया और ८९५ में उनका देहान्त हुआ। *

इसके बाद भोजकुमार अपने मामाके साथ कान्यकुब्ज चला गया। वहाँ राजमहलके दरवाजेपर एक माली फल बेच रहा था। उसने ताड़के तीन फाट भोजकुमारको समर्पित किये। उन्हें लेकर वह सीधा राजभवनमें चला गया और वहाँ सिंहासनपर बैठे हुए अपने पिताकी छातीमें वे तीन

० यहाँपर ११ वर्षकी आयुमें वप्पभट्टिकी आचार्य बन जाना असमय प्रतीत होता है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अन्य बातोंमें कितना सत्य है।

फल माँकर उसने उसे मार डाला और स्वयं गद्दीपर बैठ गया। इसके पश्चात् वह आगविहार नामक तीर्थमें गया। वहाँ वष्पमट्टिके दो विद्वान् शिष्य थे। उन्होंने भोजका आदर-सत्कार नहीं किया, इससे भोज नाराज हो गया और उसने नन्नमूरि और गोविन्दसूरिको बुलानाकर उन्हें गुरुपद दे दिया। इसके बाद उसने अनेक राजाओंको जीत लिया और वह आम राजासे भी अधिक जिनशासनकी उन्नति करने लगा।

हेमचन्द्रसूरि

हेमचन्द्रसूरिका जन्म धंधुका शहरमें सन् ११४९ में हुआ। ११९० में दीक्षा दी गई और अध्ययन पूरा होते ही सन् ११६६ में जैन सबके आचार्य पदपर उनकी नियुक्ति की गई। तब वे खंभातसे पाटण जानेके लिए निकले।

उस समय पाटणमें सिद्धराज राज कर रहा था। वह कहर शैव था। (उसका बनाया सहस्रलिंग तालाब रेतसे भर गया था। उसे कुछ वर्ष पहले बड़ीदा सरकारके पुरातत्त्व निमाणने खोज निकाला है।) हेमचन्द्रसूरि उस शहरके बाजारमेंसे जा रहे थे कि उधरसे सिद्धराज हार्पापर बैठकर अपने दलबल समेत आता दिखाई दिया। वह देगपर हेमचन्द्र पासकी एक दुकानमें रुके हो गये और राजाके पास आनेपर उन्होंने राजाकी स्तुतिसे भरा हुआ एक श्लोक कह सुनाया। उसे सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और हेमचन्द्रसे बोला, “आप हर रोज दो पहरको आकर मेरा मनोरंजन करते जाइए।” इसके बाद सिद्धराजने मालवा जीता और उस अवसरपर हेमचन्द्रसूरिने उसका स्तोत्र गाया।

एक बार अरुणाके भण्डारकी पुस्तकें राजा देग रहा था। उनमें उसे भोज व्याकरण मिला। तब वह हेमचन्द्र सूरिसे बोला, “हमारे देशमें भी ऐसा व्याकरण चाहिए। आप उसकी रचना करने मेरी

इच्छा पूरी कीजिए।" इसपर हेमचन्द्रसूरि बोले, "इससे पहले स्वे गये आठ व्याकरण काश्मीर देशमें हैं। उन्हें देखनेके बाद ही नये व्याकरणकी रचना की जा सकेगी।" राजाने तुरन्त अपने नौकरोंको काश्मीर भेजकर वे व्याकरण मँगवा दिये और उनका अनुसरण करके हेमचन्द्र सूरिने 'सिद्ध-हेम' नामका व्याकरण लिखा। इस व्याकरणके प्रत्येक पादके अन्तमें एक एक श्लोक है। उन श्लोकोंमें मूलराज* और उसके वंशज राजाओंका वर्णन है। ३२ वें पादके अन्तमें चार श्लोक हैं। उनमें सिद्धराजकी प्रशंसा की गई है। इस व्याकरणको लिख लेनेके लिए राजाने ३०० लेखक जमा किये और उनसे उसकी प्रतियाँ करवाकर अंग, बंग, कलिंग, छाट, कर्णोटक, कोकण, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, वत्सुकच्छ, मालव, सिन्धु, सौवीर, नेपाल, पारसीक, मुहंड़, गंगाके उत्तपार हरद्वार, काशी, चेदि, गया, कुरुक्षेत्र, कान्यकुब्ज, गौड़, श्रीकामरूप, सपादलक्ष, जालंधर, खस, सिंहल, महाबोध, बोड़, कौशिक आदि देशोंमें उस व्याकरणका प्रसार किया।

एक बार चतुर्भुज नामके जैन मन्दिरमें हेमचन्द्रसूरिके शिष्य रामचन्द्र मुनि नेमिनाथके सम्बन्धमें भाषण दे रहे थे। उसमें पाण्डवोंकी दीक्षाका वर्णन आया। उसे सुनकर ब्राह्मण नाराज हुए और उन्होंने राजाके पास जाकर शिकायत की कि, "ये श्वेताम्बर जैन साधु बिल्कुल झूठ बोलते हैं। पाण्डव हिमालय पर्वतपर गये और वहाँ केदारनाथकी पूजा करके उन्होंने इहलोकको छोड़ दिया। ऐसा होते हुए भी ये शूद्र श्वेताम्बर पाण्डवोंद्वारा जैन धर्मकी दीक्षा लेकर शत्रुंजय पर्वतपर देह-मिसर्जन किये जानेका झूठा किस्सा सुना रहे हैं। ऐसे असत्यवादियोंको उचित दण्ड मिलना चाहिए।"

* मूलराज सिद्धराजके परानेका मूल पुरुष था।

सिद्धराजने हेमचन्द्रसूरिको बुलाकर इस मामलेमें श्रृङ्खला की। हेमचन्द्र बोले, “हमारे ग्रंथोंमें वैसा लिखा है। परंतु ये पाण्डव महाभारतके नहीं हैं। कहते हैं कि भीष्मने युद्धके प्रारंभमें अपने परिवारके लोगोंसे कह रखा था कि उसके शरीरका दाह ऐसे स्थानपर किया जाय जहाँ किसीका भी दाहकर्म न हुआ हो। इसके अनुसार उसका शव एक निर्जन पहाड़ीपर ले जाया गया। वहाँ अचानक ऐसी आकाशवाणी हुई कि—

अत्र भीष्मशतं दग्धं पाण्डवानां शतत्रयम्।

द्रोणाचार्यसहस्रं तु कर्णमंथ्या न विद्यते ॥

[अर्थात् यहाँ सौ भीष्मों, तीन-सौ पाण्डवों, हजार द्रोणों और अनगिनत कर्णोंको जलाया गया है।]

ऐसे अनेक पाण्डवोंमेंसे जन पाण्डव भी होंगे; क्यों कि शत्रुंजय पर्वनपर उनकी मूर्तियाँ हैं।”

सिद्धराज बोला, “ये जैन मुनि जो कहते हैं वह सत्य है।” और हेमचन्द्रसूरिसे कहा, “आप लोग अपने आगमोंके अनुसार सत्य कथन करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है।”

इस प्रकार सिद्धराजसे सन्तुष्ट हुए श्री हेमचन्द्र प्रभु जैनशासनरूपी आकाशमें सूर्यके समान प्रकाशमान हुए। एक बार देवगोध नामक भागवत-धर्मी आचार्य पाटण गया, तो सिद्धराज राजकवि श्रीपालके साथ उससे मिटने गया। उस समय देवगोधने वहाँपर एक इत्रोक्त बनाकर श्रीपालका अपमान किया। तथापि राजाके कहनेसे श्रीपालने उनके साथ काव्य-वार्त्ता की। देवगोध आचार्यने निद्रता देखकर राजा प्रसन्न हुआ और उसे एक लाख द्रम्म (रुपये) इनाम दिए। श्रीपाल कनिको राजाकी पट्ट बात अच्छी नहीं लगी। उसने देवगोधकी चौकमी की

और जब देवगोध अपने परिवारके साथ सरस्वती नदीके किनारे शराव पी रहा था तब राजाको वहाँ ले जाकर वह दृश्य दिखा दिया। राजाने देवगोधको अपने राजमें रख लिया; परंतु पहलेकी तरहका उसका सम्मान नहीं रहा और उसपर भिक्षा मोंगकर जीनेकी नीवत आ गई। तब अभिमान छोड़कर वह हेमचन्द्रसूरिके पास गया। हेमचन्द्रसूरिने उसे अपने आने आसनपर बिठाकर उसका सम्मान किया, और सिद्धराजसे उसे और एक लाख द्रम्म दिलवाये।

सिद्धराजके लड़का नहीं था। अतः उसने तीर्थक्षेत्रोंकी यात्रा की। उस यात्रामें उसने हेमचन्द्रसूरिको अपने साथ लिया। प्रभासपट्टणके शिवालयमें राजाके साथ शिवकी स्तुति करके हेमचन्द्रसूरिने भी शिवको नमस्कार किया; क्यों कि अविरोध ही मुक्तिका परम कारण है।

वहाँसे राजा कोटिनगर (कोडिनार) गया। उस अगस्तपर हेमचन्द्रसूरिने तीन दिन उपवास करके वहाँकी अविनाश देवीकी आराधना की। देवीने साक्षात् दर्शन देकर कहा, “ हे मुनि, मेरी बात सुनो। इस राजाके भाग्यमें संतति नहीं है। इसके चचेरे भाईका बेटा कुमारपाल इसके बाद राजा बनेगा। ”

जब यह बात सिद्धराजको बताई गई तो वह कुमारपालकी हत्या करनेकी सोचने लगा। कुमारपालको इसकी खबर मिल गई और यह जटाधारी शैव सन्यासी बनकर भूमिने लगा। राजाके चार आदमियोंने उसका पता लगाया तो वह लगभग राजाके हाथमें आ ही गया था; परंतु बड़ी चतुराईसे छूट गया और हेमचन्द्रसूरिके उपाश्रयमें पहुँचा। हेमचन्द्रसूरिने उसे साइपरोमें ठिपा दिया और राजपुरुषोंको उसका पता नहीं लगने दिया। इसके बाद कुमारपाल कपपाटिक कौल बनकर

सात घरसतक भटकता रहा। सन् ११९९ में जब सिद्धराजकी मृत्यु हुई, तब कुमारपाल पाटण आया और अमात्योंने उसे राजसिंहासनपर बैठाया।

राजा धननेके बाद कुमारपालने अजमेरके अणोरजापर ११ गार आक्रमण किया, परंतु उसमें उसे सफलता नहीं मिली। तब उसने अजितनाथ तीर्थरसे मन्त्रत मानकर अणोर राजापर धावा बोल दिया और उसे जीत लिया। अपनी मन्त्रतके अनुसार कुमारपालने तारगाजीपर २४ हाथ ऊँचा अजितनाथकी मंदिर बनवाया और उसमें १०१ अगुल ऊँचाईकी अजितनाथकी मूर्तिकी प्रस्थापना की। हेमचन्द्रसरिके उपदेशके अनुसार उसने और भी अनेक जैन मंदिर बनवाये।

सन् १२२९ में ८४ वरसकी आयुमें हेमचन्द्रमूरिका देहान्त हुआ।

इन चरित्रोंका निष्कर्ष

उद्धिखित तीन जीवनचरित्र 'प्रभाकरचरित्र' नामक ग्रंथसे लिये गये हैं। यह ससूत मूलग्रंथ प्रभाचन्द्रसूरिने विरम सन् १३३४ में लिखा था। इसका गुजराती अनुवाद भावनगरकी जैन आत्मानंद सभाने सन् १९८७ में प्रकाशित किया था। पण्डित कल्याणविजय मुनिने इस ग्रंथकी भूमिका लिखी है और 'प्रबन्धपर्यालोचन' नामक लेख उसमें जोड़ दिया है। उनके उस लेख और मूल ग्रंथकी बातोंके आधारसे ऊपरके तीन चरित्र अत्यन्त संक्षेपमें दिये गये हैं। उनमें कोई त्रुटि रह गई हो तो पाठक मुझे क्षमा करें।

गर्दभिल्ल राजाने फाल्गुनाचार्यकी बहनको जबरदस्ती अपने जनान-खानेमें रख लिया, यह बात निःसंशय निन्दनीय थी, परंतु उसका बदला लेनेके लिए शाही राजाओंको लेकर उनसे गर्दभिल्लकी हत्या करवाना जातिदेशकालसम्मानवर्द्धन साधनमौम अहिंसामहाव्रतना

पालन करनेवाले सूरिके लिए उचित था, यह नहीं कहा जा सकता । उन्होंने संन्यासका त्याग करके यह काम किया होता तो शायद उसे क्षम्य कहा जा सकता था ।

वष्पभट्टिकी जिन्दगी आम्रराजाके दरबारमें बीती । भिक्षुओद्वारा राजाके साथ निकट सम्बन्ध रखे जानेका निषेध पाणि साहित्यमें अनेक स्थानोंपर मिलता है और इस प्रकार राजाके साथ सम्बन्ध रखे जानेका एक भी उदाहरण नहीं पाया जाता । बौद्ध भिक्षु उपदेश देनेके लिए राजमहलोंमें जाते थे; परंतु अन्य बातोंमें वे बहुधा उदासीन रहते थे । राजाके साथ अतिपरिचय रखनेवाले भिक्षुओंका अन्य भिक्षु विशेष आदर नहीं करते थे । संभव है कि यह स्थिति महायान सम्प्रदायके समयमें बदल गई हो । परंतु अनेक सूरियोंके इन जीवन चरित्रोंपरसे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जैन सम्प्रदायमें राजाके साथ मित्रता रखना भूषणास्पद माना जाता था । आम राजाको जब कितना नहीं मिल रहा था; तब उसे जीतनेका उपाय वष्पभट्टिने बताया । आम राजाका लहका दुन्दुक अत्यंत दुर्गुणी था; फिर भी उसकी सगत छोड़नेको वष्पभट्टि तयार नहीं हुए । उनके सम्बन्धमें मुनि कल्याण-विजय अपने प्रबन्धपर्यालोचनमें कहते हैं ।

“ प्रबन्धमें आए अनेक प्रसंगोंपरसे ऐसा दिखाई देता है कि वष्पभट्टिका काल शिथिलाचारका था और वष्पभट्टि एवं उसके गुरुवन्धु प्रायः यागका प्रयोग करते थे । फिर भी उन्होंने राजाको अपनी ओर खींचकर जैन समाजपर जो उपकार किया वह सचमुच अनुमोदनीय है । ” (पृष्ठ ६७)

राजाश्रयके कारण कुछ मंदिर और उपाश्रय बनाये गये; शायद इसीको कल्याणविजयजी उपकार कहते हैं ।

सिद्धराज कट्टर शैव था, परन्तु यह विद्वानोक्त सम्मान करता था। उसकी स्तुति करके हेमचन्द्रसूरि उसके मित्र बन गये और आठ व्याकरण उपलब्ध होते हुए भी केवल सिद्धराजके लिए नौनों व्याकरण उन्होंने लिखा और उसे 'सिद्ध-टैम' नाम दिया। राजाको खुश रखनेकी यह बेसी चेष्टा है ! हेमचन्द्रसूरिके सहवासमें रहकर भी सिद्धराज कुमार पालकी हत्या करनेकी कोशिश कर रहा था और हेमचन्द्रसूरिने उसका निषेध नहीं किया और फिर भी वह प्रभावक बना *। सातश, कालकाचार्यसे लेकर आजतक जैन समाजका यह मत रहा है कि राजाश्रयसे या धनवान् वर्गकी सहायतासे जो व्यक्ति जैन-मंदिर बनवाता है और उपाश्रयोकी वृद्धि करता है वह श्रेष्ठ जैनाचार्य है।

परन्तु क्या इन बातोंसे चातुर्याम धर्म अथवा पंच महाव्रतोंका विकास हुआ ? काव्य, नाटक या पुराण लिखकर राजाओंका मनोरंजन तो ग्राहण भी करते थे, फिर उनमें और इन जैन आचार्योंमें क्या अन्तर रहा ? ग्राहणोंके काव्य-नाटक-पुराणोंके सामने जैनोके काव्य-नाटक-पुराण फीके पड़ गये और लुप्तप्राय हो गये। इधर कुछ समयसे उन्हें प्रसिद्धि मिल रही है। परन्तु यह स्वप्न नहीं कि वे ग्राहणोंके ग्रंथोंसे आगे बढ़ जायेंगे। जैन धर्मको प्रश्रय देनेवाले राजाओंके चड़े जाते ही जैन मंदिरों और उपाश्रयोंकी शान भी चली गई। अतः इतनी दौड़-धूपसे जैन आचार्योंने क्या हासिल किया ?

* प्रभावक शब्दकी व्याख्या भीनल्ल्यागविश्ववर्जने इस प्रकार का है:—वेन शास्त्रोंमें यह शब्द पारिभाषिक समझा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अतिशय ज्ञान, उपदेशशक्ति, वादशक्ति या विद्या आदि गुणोंसे जो जैन आचार्य (जैन-शासनका) उन्मुख करता है वह प्रभावक है।

जैन उपासक

रजाओं द्वारा की जानेवाली हिंसा, असत्य, चोरी या छद्म खसोट और परिग्रहका निषेध करना श्रमणोंके लिए अममन था। अतः उन्होंने अपने मंदिरों और उपाश्रयोंके लिए जितना कुछ मिल सकता था, प्राप्त करनेका सोचा होगा। परंतु इससे वे स्वयं चातुर्याम धर्मका त्याग कर रहे थे, इसका भान उन्हें नहीं रहा। इसका कारण यह था कि वे पूर्णतया सांप्रदायिक बन गये थे। अब संशेपमें इस बातका निवार हम करें कि अपने उपासकोंको खुश रखनेके लिए वे अपरिग्रहका अर्थ क्या लगाते थे।

जैन अंगोंमें उपासकदशा नामका एक अंग है। उसमें दस उपासकोंकी कथाएँ हैं। उनमेंसे पहली आनन्द उपासककी कथा इस प्रकार है —

आनन्द उपासक

आनन्द उपासक वाणिज्यग्राम नामके नगरमें रहता था। वहाँ जितशत्रु नामका राजा राज करता था। आनन्द गृहपतिके पास चार करोड़ सुवर्ण मुद्राएँ जमीनमें गाड़ी हुई, चार करोड़ व्यापारमें लगाई हुई, चार करोड़ अनाज, जानवर आदि (प्रविस्तर) में लगाई हुई थीं और दस-दस हजार गाँवोंके चार रेवड़ थे। उसकी स्त्री शिवनन्दा अत्यंत सुन्दरी थी।

वाणिज्यग्राम नगरसे बाहर कोट्यक नामका सन्निवेश था। वहाँ आनन्द गृहपतिके अनेक आप्त मित्र रहते थे। उस सन्निवेशमें एक बार महान्नीर स्वामी गये तो जितशत्रुराजा उनके दर्शनोके लिए पहुँचा। इसकी खबर मिलते ही आनन्द गृहपति भी वहाँ गया और उस सभामें

धर्मोपदेश सुनता रहा। उपदेश समाप्त होनेपर राजा और अन्य लोग अपने-अपने घर चले गये। परन्तु आनन्द गृहपति वहीं रह गया और महावीर स्वामीसे बोला, “भगवन्, मैं निर्भन्य-शासनमें श्रद्धा रखता हूँ और उस शासनका स्वीकार करता हूँ। परन्तु मैं गृहस्थाश्रमका त्याग करनेमें अस्मर्थ हूँ। अतः मे पाँच अणुव्रतों और सात शिक्षा व्रतोंको मिलाकर बारह व्रतयुक्त गृहस्थाश्रम ग्रहण करता हूँ।”

महावीर स्वामी बोले, “हे देवानुप्रिय, इस काममें विलम्ब मत करो।” तब आनन्द गृहपतिने महावीर स्वामीके पास स्थूल प्राणघातका प्रत्याख्यान किया कि, “मैं आजीवन काया-वाचा-मनसे प्राणघात नहीं करूँगा और न करवाऊँगा।” असत्यका प्रत्याख्यान किया कि, “मैं काया-वाचा-मनसे अमन्याचरण नहीं करूँगा और न करवाऊँगा।” उसने स्वकी व्रतोपव्रतको इस प्रकार स्वीकार किया कि, “एक शिवनन्दा भायाको छोड़ अन्य किसी भी स्त्रीके साथ मैं समागम नहीं करूँगा।” इष्टनिधि (परिग्रह) के परिमाण व्रतको इस प्रकार स्वीकार किया कि, “चार करोड़ जमीनमें गाड़ी हुई, चार करोड़ व्यापारमें खगाई हुई, और चार करोड़ प्रतिस्तरमें खगाई हुई सुवर्ण मुद्राओंके अलावा अन्य सभी सुवर्ण मुद्राओंका मैं त्याग करता हूँ। मैं इनकी ही खेती रखूँगा जिन्में पाँच सौ हल चल सके, अधिक नहीं रखूँगा। ४० हजार गायोंके अलावा अन्य गायोंका मैं त्याग करता हूँ। चार बड़े जहाजों और निजियोंको छोड़ और नौकाएँ मैं नहीं रखूँगा। पाँच सा गड़ियोंकी अपेक्षा अधिक गड़ियों नहीं रखूँगा।” इसके बाद उसने उपभोग-परिभोगकी सीमा निर्धारित की। (अधिक विस्मयके भयसे वह प्रकरण यहाँ नहीं दिया जा रहा है।) फिर महावीर स्वामी आनन्दसे बोले, “जीवाजीव जाननेवाले धम्मोपासकके सम्पत्तके ये पाँच अतिचार हैं:—(१)

नंशय रखना, (२) दूसरे सम्प्रदायकी इच्छा, (३) शंका निकासना, (४) अन्य सम्प्रदायकी ऐसी स्तुति करना कि सुननेवालोंको वह सम्प्रदाय पसंद आए, और (५) अन्य सम्प्रदायिकोंसे मित्रता । ” इसके बाद महावीर स्वामीने पाँच अणुव्रतों और सात शिक्षाव्रतोंके अतिचार* और अन्तमें मारणान्तिक सल्लेखनाव्रतके अतिचार बतलाए । जैन उपासकों, उपासिकाओं, साधुओं एवं साध्वियोंमेंसे कितने ही इस व्रतका पालन करते थे । व्याधि अथवा वृद्धावस्थासे शरीर जर्जरित होनेपर वे अनशन या प्रायोपवेशन करके प्राण-त्याग कर देते थे । आज भी कभी-कभी इस व्रतका आचरण किया जाता है । इस व्रतको ‘अपश्चिम मारणान्तिकसल्लेखना जोषणाराधना’ कहते हैं । इस व्रतके ये पाँच अतिचार हैं:— (१) इह लोककी आशा, (२) परलोककी आशा, (३) कुछ दिन जीनेकी आशा, और (४) मरणके पश्चात् कामोपभोगोंकी आशा ।

पाँच अणुव्रत और सात शिक्षाव्रत ग्रहण करनेके बाद आनन्द उपासक बोला, “ भगवन्, आजसे राजाभियोग (राजाका कानून या हुक्म), गणाभियोग (जालिका नियम), बलाभियोग (बलप्रयोग), देवाभियोग (मन्त्र-मन्त्री आदि), गुरुनिग्रह (गुरुद्वारा दी गई चेतावनी), उपजीविकाका भय और इनके अतिरिक्त अन्य तीर्थिक श्रमणों या अन्य देवताओंको नमस्कार करना मेरे लिए उचित नहीं है । तीर्थकों द्वारा बुलाये बिना उनसे संभाषण करना उचित नहीं है; तथा उन्हें अन्न-पान, यज्ञ-पात्र आदि देना उचित नहीं है । परंतु ये पदार्थ मैं उचित रूपसे निग्रंथोंको देता जाऊँगा । इतना कहकर आनन्द

* पाँच अणुव्रतोंके अतिचार ऊपर दिये हैं । सात शिक्षाव्रतोंके अतिचार विस्तारभयसे नहीं दिये गये । उन सबमेंसे पहले तीन व्रतोंकी गुणव्रत कहते हैं । वेसिए पृष्ठ ८ परकी टिप्पणी ।

उपासक महावीर स्वामीको नमस्कार करके घर गया और उसने शिवनन्दाको भी इन व्रतोंके स्वीकार करनेका उपदेश दिया। उसके अनुसार शिवनन्दाने महावीर स्वामीके पास जाकर इन व्रतोंको पूर्ण किया।

व्रतोंको स्वीकार करके १४ वर्ष पूर्ण होनेपर आनन्द उपासकने अपनी सारी सम्पत्ति अपने बड़े लड़केको दे दी और स्वयं घर छोड़कर पोषधशाला (धर्मसाधनशाला) में जा रहा। वहाँ व्रत नियमोंका पालन पूर्ण रूपसे करके उपासकन्यके बीस वरस पूरे होनेपर तीन दिन उपवास करके सङ्खेनाव्रतसे बड़ा स्वर्ग सिधारा।

कामदेव उपासक

दूसरा उपासक कामदेव था जो चंपा नगरीमें रहता था। उसकी पत्नीका नाम भद्रा था। कामदेवके पास छ करोड़ सुवर्ग मुद्राएँ गाड़ी हुई, छ करोड़ व्यापारमें लगाई हुई और छह करोड़ प्रविस्तरमें लगाई हुई थीं, तथा ६० हजार गाएँ थीं। आनन्द उपासककी तरह उसने भी महावीर स्वामीसे गृहस्थधर्मका स्वीकार किया, और कुछ वर्षोंके पश्चात् अपने बड़े बेटेके हवाले सारी संपत्ति करके वह पोषधशालामें जाकर रहा। वहाँ एक देवता प्रकट हुआ और उसने भयंकर पिशाच वेश धारण करके कामदेवको व्रतसे च्युत करनेका प्रयत्न किया। परंतु कामदेव निश्चल रहा। उस पिशाचने उसपर तलवारके धार किये, फिर भी वह विचलित नहीं हुआ। तब उस देवताने हस्तिवेश धारण करके अपनी सैन्धसे कामदेवको आकाशमें फेंक दिया और दाँतोंपर लेकर पैरोंतले रौंद डाला। फिर भी कामदेव विचलित नहीं हुआ। तब उस देवताने बड़े सोंपका रूप ले लिया और कामदेवके गलेके इर्दगिर्द तीन लपेटे डालकर उसने उसकी छातीमें काटा, फिर भी कामदेव स्थिर रह गया।

तब उस देवताने अपना मूल रूप धारण किया और कहा, " इन्द्रका कहना था कि तुझे तेरे व्रतसे कोई डिगा नहीं सकेगा । उसकी बातका विश्वास न करके मैं यहाँ आ गया था । हे देवानुप्रिय वृद्धिमान् है । मैं तुझसे क्षमा माँगता हूँ । ' इतना कहकर वह कामदेवको प्रणाम करते चला गया । उपासकत्वके २० वरस पूरे होने पर कामदेव ३० दिन व्रतशून्य करके सङ्ग्रहना व्रतसे स्वर्गलोक पहुँचा ।

चुलणीपिता उपासक

तीसरा उपासक चुलणीपिता काशीका रहनेवाला था । उसके पास आठ करोड़ सुवर्णमुद्राएँ गाढ़ी हुई, आठ करोड़ व्यापारमें लगाई हुई और आठ करोड़ प्रविस्तरमें लगाई हुई थी तथा ८० हजार गाँवें थीं । बाकी सब आनन्द उपासककी तरह ही था । जब वह पोषधशालामें व्रताचरण कर रहा था तब एक देवताने उसके बड़े लड़केको उसके सामने लाकर मार डाला और उसका मास एक कड़ाहेमें पकाकर उसके शरीरपर डाल दिया । पर चुलणी पिता स्थिर रहा । उस देवताने चुलणीपिताके दूसरे एवं तीसरे लड़केको भी मारकर उनका मास उसी तरह उसपर फेका; और वह बोला, " हे चुलणीपिता, यदि तू व्रतका त्याग नहीं करेगा, तो मैं तेरे पुत्रोंकी तरह तेरी मौँको भी तेरे सामने लाकर मार डालूँगा । " तब चुलणीपिताके मनमें यह विचार आया कि, " यह दुष्ट मेरी जननीको भी मेरे सामने मार डालना चाहता है, अतः इसे पकड़ना अच्छा होगा । " यह सोचकर वह उठ खड़ा हुआ, परंतु वह देवता आकाशमें उड़ गया और चुलणी-पिताके हाथमें खमा आ गया । उसने जो घोर शब्द किये उसे सुनकर उसकी मौँ भदा उसके पास गई और बोली, " हे पुत्र, क्या तू जोरसे चिढ़ाया ? " चुलणीपिताने उसे सारी घटना कह सुनाई,

तब वह बोली, “तेरे पुत्र सकुशल हैं, पर तुझसे (उस देवताको पकड़नेकी इच्छा होनेसे) व्रत भग हुआ है। अतः आलोचना करके दण्ड ग्रहण कर।” उसके अनुसार सब विधियाँ करके कामदेवकी तरह वह भी स्वर्गप्राप्ति हो गया।

सुरादेव उपासक

चौथा उपासक सुरादेव वाराणसीका रहनेवाला था। उसके पास छह करोड़ सुवर्ग मुद्राएँ गाढ़ी हुई थीं और ६० हजार गाएँ थीं। चुलणी पिताके बच्चोंकी तरह ही एक देवताने उसके बड़े लड़केको उसके सामने मार डाला और उसपर सोलह भयंकर रोग डालनेका उर दिखाया। तब उसके मनमें भी चुलणीपिताके समान ही विचार आया और वह उस देवताको पकड़नेके लिए दौड़ा। परन्तु वह देवता आकाशमें उड़ गया और इसके हाथमें खभा आ गया। उसके चिह्नानेसे उसकी पत्नी धन्या उसके पास गई और उसने उसे सनत्पाकर व्रत-भगके लिए दण्ड (प्रायश्चित्त) ग्रहण करनेको कहा। उसके अनुसार सारे व्रतोंका आचरण करके सुरादेव भी अन्य उपासकोंकी तरह स्वर्गप्राप्ति हो गया।

चुल्लशतक उपासक

पाँचवाँ उपासक चुल्लशतक आलधिका नगरमें रहता था। उसके पास कुल १८ करोड़ सुवर्ग मुद्राएँ और ६० हजार गाएँ थीं। बाकी सारी बातें आनन्द और कामदेवकी तरह ही थीं। केवट विशेष बातें हम यहाँ देते हैं। एक देवताने आकर उससे कहा कि, “तेरी सारी सम्पत्ति इधर-उधर फेंककर मैं उध्वस्त कर देता हूँ।” तब चुल्लशतकके मनमें चुलणीपिताके जैसा ही विचार आया और उस देवताको पकड़नेके लिए वह दौड़ा। देवता छूट गया और चुल्लशतकके हाथमें खभा रह

गया। उसके चिह्नांसे उसकी पत्नी बड़ला वहाँ गई और उसने उसे सजग करके उससे प्रायश्चित्त करवाया। वह भी अन्य उपासकोंकी तरह स्वर्ग चला गया।

कुण्डकोलिक उपासक

छठा उपासक कुण्डकोलिक कापिल्यपुरका रहनेवाला था। उसकी पत्नीका नाम पुष्पा था। उसके पास कुल १८ करोड़ सुवर्णमुद्राएँ और ६० हजार गाएँ थीं। वह एक बार अशोकवन नामके उद्यानमें व्रताचरण कर रहा था। उस समय एक देवता आकर उससे बोला, “हे देवानुमित्र, गौशाल भस्त्रलिपुत्रका धर्म उत्तम है। उसमें उत्पानबल, कर्म, पुरुष-पराक्रम नहीं है। भगवान् महावीर स्वामीका धर्म झूठा है।” कुण्डकोलिकने पूछा, “यदि उत्पान आदि नहीं है और भगवान् महावीर स्वामीका धर्म झूठा है, तो तूने ऋद्धि कैसे प्राप्त की?” देवताने कहा, “मैंने यह ऋद्धि उत्पान आदिके बिना ही प्राप्त की।” कुण्डकोलिक बोला, “यह तेरा कथन निम्मा है।” वह सुनकर वह देवता निरुत्तर हुआ और चला गया।

यह बात महावीर स्वामीको मालूम हुई तो उन्होंने कुण्डकोलिकका अभिनन्दन किया। कुण्डकोलिक भी स्वर्ग चला गया।

शब्दालपुत्र उपासक

सातवाँ उपासक शब्दालपुत्र पोलासपुरमें रहनेवाला कुन्दार था। वह पहले आजीवक उपासक था। उसके पास कुल तीन करोड़ सोनेकी मुद्राएँ और दस हजार गाएँ थीं। उसकी पत्नीका नाम अग्रिमित्रा था। उसके बर्तनोंके पाँच कारखाने थे जिनमें बहुत-से लोग काम करते थे। वह एक बार अशोकवन नामका उद्यानमें जाकर आजीवक मत्के अनुसार व्रत धारण कर रहा था। उस समय एक देवता वहाँ जाकर उससे बोला,

“ हे देवानुप्रिय, यहाँ बल एक दयावान् महापुरुष आनेवाला है। वह जिन है और त्रिलोकपूज्य है। अतः तू उसे प्रणाम करके उसकी सेना कर। ”

शब्दालपुत्र बोला, “ मेरा धर्माचार्य गोसांन मसलिपुत्र ही दयावान् जिन, और त्रिलोकपूज्य है। उसीको मैं प्रणाम करूँगा और उसकी सेना करूँगा। ”

दूसरे दिन महावीर स्वामी उधर गये। उनके दर्शनोके लिए बहुतसे लोग गये। यह खबर सुनकर शब्दालपुत्र भी उनसे मिलने गया और उनकी प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके उसने उसकी भक्ति की। तब महावीर स्वामीने उससे कहा कि, कल देनताने तुमसे जो कहा, वह गोशालके उद्देश्यसे बिल्कुल नहीं कहा था। यह सुनकर शब्दालपुत्रने महावीर स्वामीको अपने धारखानेमें रहनेके लिए निमन्त्रित किया। उसके अनुसार महावीर स्वामी वहाँ जाकर रहे। वहाँ मिट्टीके वर्तन सुखानेका काम चल रहा था। तब महावीर स्वामी शब्दालपुत्रसे बोले, “ हे शब्दालपुत्र, क्या ये सारे वर्तन प्रयत्नने बिना तैयार हुए हैं ? ”

शब्दालपुत्र—ये प्रयत्नसे नहीं हुए हैं। जो कुठ होता है वह नियत ही होता है, उसके लिए प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं होती।

महावीर स्वामी—यदि कोई इन वर्तनोंको तोड़ डाले या अग्निमित्राके साथ सहवास करने लगे तो तुम क्या करोगे ?

शब्दालपुत्र—मैं उसे शाप दूँगा, उसपर प्रहार करूँगा, उसे मार दूँगा।

महावीर स्वामी—तो फिर तुम्हारा यह कहना मिथ्या है कि सब कुछ नियतिसे होता है।

यह सुनकर शब्दालपुत्रको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने महा-
वीर स्वामीसे गृहस्थ-धर्मका स्वीकार किया। उसके कहनेसे अग्निमित्रा
भी निर्ग्रन्थ उपासिका बन गई। इसके बाद महावीर स्वामी वहाँसे
अन्यत्र चले गये।

जब गोशालने यह वृत्तांत सुना कि शब्दालपुत्र महावीर स्वामीका
उपासक हो गया है, तो वह अपने शिष्योंके साथ पोलासपुर गया।
शब्दालपुत्रने उसको प्रणाम नहीं किया और न ही उसकी आच-भगत
की; बल्कि महावीर स्वामीकी सुविस्तार स्तुति करके वह गोशालसे
बोला, “क्या तुम मेरे धर्माचार्य (महावीर स्वामीके) साथ वाद-विवाद
कर सकोगे?” गोशालने कहा, “नहीं। जैसे कोई जवान आदमी
किसी बकरे या भेड़को मजबूतीसे पकड़ता है, वैसे भगवान् महावीर
सबसे वाद-विवादमें पकड़ेंगे। इसलिए मैं उनके साथ विवाद करनेमें समर्थ
नहीं हूँ।” इसपर शब्दालपुत्र बोला, “हे देवानुप्रिय, तुमने मेरे गुरुकी
वचिit स्तुति की है। अतः मैं तुम्हें रहनेके लिए स्थान दे देता हूँ।”
इसके अनुसार गोशाल शब्दालपुत्रके कारखानेमें रह गया और उसने
शब्दालपुत्रको फिरसे अपने संप्रदायमें लानेका बहुत प्रयत्न किया; परंतु
वह सफल नहीं हुआ। अतः गोशाल वहाँसे चला गया।

इस प्रकार रहते हुए शब्दालपुत्रके चौदह वर्ष बीत गये, पंद्रहवें
वर्षके मध्यमें एक देवताने आकर उसके सामने उसके तीन पुत्रोंको एक-
के बाद एक करके मार डाला और उनका गुला हुआ मांस उसके
शरीरपर डाल दिया। फिर वह देवता अग्निमित्राको मारनेके लिए तैयार

० मज्झिम निकायमें उपाख्यान है। उसमें उपाख्यान निर्ग्रन्थसंप्रदाय छोड़कर
उपासक बनता है और महावीर स्वामीके घर जानेपर वह उसके साथ बैठा ही
रहता है एवं बुद्धकी स्तुति करता है। यह साम्य ध्यान देने लायक है।

हुआ, तो शम्भालपुत्र उसकी तरफ दौड़ा परंतु वह देवता आकाशमें उड़ गया और उसके हाथमें खंभा वाा गया। उसका गोरगुल सुनकर शक्तिमित्रा उसके पास गई और उसने उसे बच्चोंके सनुदाळ होनेका समाचार सुनाकर उसके कुविचारोंके लिए उससे प्रायश्चित्त करवाया। (यह और इसके आगेकी सारी कथा चुलणीपिताकी कथाने समान है।)

महाशतक उपासक

आठवाँ उपासक महाशतक राजगृह नगरका था। उसके पास कुल १४ करोड़ सुवर्ण मुद्राएँ और ८० हजार गाएँ थीं। उसकी तेरह बहिनोंमें रेवनी प्रमुख थी। उसके पास आठ करोड़ सुवर्णमुद्राएँ और ८० हजार गाएँ थीं। शेष बारह पत्नियोंके पास एक-एक करोड़ सुवर्ण मुद्राएँ और दस-दस हजार गाएँ थीं। आनन्द उपासककी तरह महाशतक भी महावीर स्थायीका उपासक बन गया। उसने यह व्रत लिया कि, “मैं अपनी तेरह पत्नियोंको छोड़ अन्य किसी स्त्रीके साथ संग नहीं करूँगा और हर रोज केवल ६८ सेर सोनेका ही व्यवहार करूँगा।” अन्य सभी व्रत आनन्द उपासकके व्रतोंकी तरह ही समझे जायें।

रेवनीने अपनी सौतोंमेंसे छहको शखप्रयोगसे और छहको विप्रप्रयोगसे मार डाला और उनकी सारी सम्पत्ति हड़प कर ली। फिर वह मनमाना भक्ष-भास-सेवन करने लगी। कुछ समयके बाद राजगृह नगरमें प्राणि-हत्या बन्द कर दी गई; तब उसने अपने रेवनीमेंसे हर रोज दो गायोंके चटोड़े (गोणपोषण) मारकर उनका मांस पकानेका हुक्म दे दिया। उसके अनुसार उसके नौकर उसे हर रोज दो बट्टोंका मांस देते थे। उसे खाकर और शराब पीकर वह रहती थी।

उपासकके १४ बरस पूरे होनेपर महाशतक अपने ज्येष्ठ पुत्रको सारी सम्पत्ति देकर पोषधशाळामें जाकर रहा। उसे उपभोगोंकी ओर

सींचनेकी रेवनीने बहुत चेष्टा की; पर वह सफल नहीं हुई। फिर एक बार रेवनीने ऐसी ही चेष्टा की; तब महाशतकु उससे बोला, “तू सातवें दिन रातको अल्सक रोगसे मर जाएगी और नरकमें चली जाएगी।” उसे नाराज हुआ देखकर रेवनी घर चली गई और सातवीं रातको मरकर नरक चली गई। यह समाचार महावीर स्वामीको मालूम हुआ तो उन्होंने अपने गोस्वाम नामक शिष्यको भेजकर कटुवचन मुँहसे निकालनेके अपराधमें महाशतकुसे प्रायश्चित्त करवाया। अन्तमें महाशतकुने एक मासक अनशन करके प्राण त्याग दिये और वह स्वर्ग गया।

नन्दिनी-पिता उपासक

नौवाँ उपासक श्रावस्ती नगरीका निवासी नन्दिनी-पिता नामक गृहपति था। उसके पास कुल १२ करोड़ सुवर्ण-मुद्राएँ और ४० हजार गाएँ थीं। उसकी पत्नीका नाम अरिबती था। उसकी कथा लगभग आनन्द उपासककी कथाके ही समान है।

सालिही-पिता उपासक

दसवाँ उपासक श्रावस्ती नगरीका निवासी सालिही-पिता था। उसके पास कुल १२ करोड़ सुवर्ण-मुद्राएँ और ४० हजार गाएँ थीं। उसकी पत्नीका नाम फल्गुनी था। उसपर कोई संकट नहीं आया और काम-देवकी तरह ही सारा आचरण करके वह स्वर्ग गया। इन दसों उपासकोंने २० वर्ष तक श्रमणोपासना की।

श्रमणोंका आधार धनिकवर्ग

उल्लिखित कथाओंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजाओंके बाद धनिक महाजनोंको सुश्रु करनेकी चेष्टा जैन साधुओंने कैसे की। अनासपिण्डिक आदि बुद्ध-उपासक और विशाखा आदि उपासिकाएँ

मध्यवित्त श्रेणीकी थी। उन्हें धनिक छहरानेका प्रयत्न विनयपिटकमें किया गया है। उसीका अनुसरण इन कथाओंमें दिखाई देता है। यह सम्भव नहीं हो सकता कि महावीर स्वामीके जीवित-कालमें इतने धनी-लोग मौजूद हों। बेचारे शब्दाल्लपुत्र (सदाल्लपुत्र) कुम्हारको भी इन जैन साधुओंने कोटोड़पति बना दिया। सब पूछा जाय तो उन समय क्या जैन साधु, क्या गौद्ध भिक्षु, सभी कुम्हार, छहार आदि श्रमशीली वर्गके साथ ही अधिक सम्बन्ध रखते थे। मङ्गिमनिकायके घटिकारसूत्रमें इसका वर्णन आता है कि काश्यप बुद्ध और घटिकार कुम्हारमें कितना धनिष्ठ परिचय था। घटिकार घरमें न हो तो भी काश्यप बुद्ध उसकी झोंपड़ीमें जाकर उसके वर्तनोंमेंसे अन्न लेकर भोजन करता था। गोतम बुद्धद्वारा परिनिर्वाणसे पहले बुद्ध दुहारेसे अनदान लिये जानेकी कथा तो सुप्रसिद्ध ही है। परन्तु जैन साधुओंने तो सारे जैन उपासकोंको अत्यंत धनशर्तोंकी श्रेणीमें रख दिया। इसका अर्थ यह है कि साधारण जनताके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा और धनियोंके दिना अपना अस्तित्व कायम रखना जैन सम्प्रदायके लिए अस्मभव हो गया था।

ईसानी ११ वीं शताब्दीके लगभग बौद्ध भिक्षुओंकी स्थिति भी समान ऐसी ही हो गई थी। सन् १०२६ में स्थिरपाळ और धम्मपाल नामक दो धनी कम्बुजोंद्वारा सारनाथकी सभी बौद्ध इमारतोंकी मरम्मत करिये जानेका उत्प्रेरक एक शिलालेखमें मिलता है*। बुद्ध और महावीर स्वामीके जमानेमें श्रमणोंका साग दारोन्दार साधारण जनतापर था। सामान्य लोगोंसे ही उन्हें भिक्षा मिलती थी। जनार्दनचन्द्रिका जैसा

* देखिए, "Guide to The Buddhist Ruins of Saranath" by
Bai Laladur Daya Ram Sahasr.

कोई मन्व्यवित्त गृहस्थ या विशाखा जैसी उपासिका उनके लिए विहार अपना उपाश्रय बनवाती और उनके निवासका प्रबन्ध करती। राजा उनका आदर करते और अपने राजमें रहनेकी स्वतन्त्रता उन्हें देते; परन्तु राजाओंके साथ ये श्रमण विशेष परिचय नहीं रखते थे। अशोकके बाद यह स्थिति बदल गई। राजाओं और अमीरोंके बिना विहार, उपाश्रय या मंदिर बनाना या चलाना असम्भव होता गया और इस वर्गको खुश रखनेके लिए श्रमणोंको चातुर्यार्थ धर्मको तिलाजली देनी पड़ी।

राजा तो हिंस्र ही होता था। अक्सर अपने भाई बन्धुओंको और कभी कभी तो अपने बापको ही मारकर बड़ गद्दीपर बैठता और फिर बार बार लडाइयाँ करके अपने राज्यकी रक्षा या विस्तार करता। जब वह इन श्रमणोंको आश्रय दे देता तब उसकी हिसाके विरोधमें मुँहसे एक शब्द भी निकालना उनके लिए समझ नहीं होता था। उसे खुश रखनेके लिए ये श्रमण चाहे जैसी दन्तकथाएँ गढ़ते, और इस प्रकार सत्यके नाम अपना महाव्रतको बिलबुल छोड़ देते। जिसने सत्यको त्याग दिया वह भला कौन-सा पाप नहीं करेगा? चूल्पाहुलोवाद सुत्तमें भगवान् बुद्ध राहुलसे कहते हैं—

“एवमेव खो राहुल वस्स वत्ससच्चि सम्पजान मुसागादे नत्थि लज्जा, नाह तस्स किञ्चि पाप कम्म अकुरणीय ति वदामि।” (अर्थात् इसी तरह है राहुल, मैं कहता हूँ कि जिस किसीको जान-बूझकर झूठ बोलनेमें लज्जा नहीं आती, उसके लिए कोई भी पाप अकर्तव्य नहीं है।)

जैनोंके पंच महाव्रतोंमेंसे यह एक था। बड़े आश्चर्यकी बात है कि विलक्षण कल्पित कथाएँ रचनेवाले जैन साधुओंके ध्यानमें यह कैसे नहीं आया कि वे अपनी करतूतोंसे इस महाव्रतका भंग कर रहे हैं।

अथवा इसमें आश्चर्य ही क्या है ? एक बार सम्प्रदाय बन गया, और उसका परिग्रह हो गया कि फिर उसकी रक्षा के लिए कोई भी पाप क्षम्य लगने लगता है। सब सम्प्रदायोंका यही इतिहास है।

प्रथमतः बौद्ध भिक्षुओंने ऐसी दन्तरुयाएँ गढ़ना शुरू किया और उन्हें लोकप्रिय होते देख जैन साधुओंने बौद्ध भिक्षुओंसे भी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण कथाएँ रचकर उन्हें मात कर दिया। तुम कहते हो कि दीपंकर बुद्धकी ऊँचाई ८० हाथ और आयु एक लाख वर्षकी थी; तो हम कहते हैं कि हमारे ऋषभदेवकी ऊँचाई दो हजार हाथ और आयु ८४ लक्षपूर्व अर्थात् ७० लाख ५६ हजार करोड़ वर्ष थी ! फिर तुम्हारा दीपंकर बुद्ध श्रेष्ठ हुआ या हमारा ऋषभदेव ? कहिए ! बौद्ध भिक्षुओंने ऊँचाई और आयुमें स्त्रियोंको भी जोड़ दिया है। कल्पित बुद्धकी बात जाने दीजिए, स्वयं गोतम बुद्धके बारेमें भी उन्होंने यह लिखा है कि गृहस्थाश्रममें उनके ४० हजार स्त्रियाँ थीं, उन्हें सम्भवतः इसका ध्यान नहीं रहा कि समूचे कपिलवस्तुकी भी जनसंख्या इतनी नहीं होगी। जैन साधुओंने स्त्रियोंको चक्रवर्तियोंके लिए सुरक्षित रख दिया। श्वेताम्बरोंके मतमें चक्रवर्तियोंके एक लाख बानवें हजार स्त्रियाँ होती थीं; पर दिगम्बरोंके मतमें वे केवल छियानवें हजार ही थीं। शायद दिगम्बर जैन साधुओंको मात देनेका यह श्वेताम्बर साधुओंका प्रयत्न होगा। ऐसी इन गण्योंमें चातुर्याम धर्म दृक्स्वरूप लप्त हो गया हो तो क्या आश्चर्य ! इस घनी वर्गको पुरा रखनेके लिए जैन साधुओं और बौद्ध भिक्षुओंने ग्राह्य एवं पात्रि भाषाओंका त्याग करके संस्कृत भाषाको अपनाया; और उसमें पुराणों, काव्यों और दर्शनोंकी

रचना की। परंतु इतना करने पर भी उनके सम्प्रदायोंकी अभिवृद्धि नहीं हुई। क्योंकि जनसाधारणका समर्थन उन्हें नहीं रहा। जैन साधुओंने अपने संघमें भी जातिभेदको अपना लिया * अतः कुछ ऊँची जातियों—विशेषतः वैश्य जाति—की सहायतासे वह किसी तरह बचा रहा। बौद्ध भिक्षुओंने अन्त तक अपने संघमें जातिभेदको स्थान नहीं दिया। वैसा करना उनके लिए संभव भी नहीं था; क्योंकि बौद्ध धर्म ऐसे देशोंमें पहले ही फैल चुका था जहाँ जातिभेद नहीं था। तब यहाँ जातिभेदका जोर बढ़ जाने पर बौद्धोंको यह देश छोड़कर जाना पड़ा, यह उचित ही हुआ।

चम्पभट्टिके जन्मसे पहले ३१ वें वर्ष, अर्थात् सन् ७१२ ईसवीमें मुहम्मद बिन कासिमने सिन्ध देशपर कब्जा कर लिया; और तबसे मुसलमानोंका कदम इस देशमें आगे ही आगे बढ़ता गया। परंतु चम्पभट्टि जैसे लोग राजाश्रयमें मस्त हो रहे थे। सारे हिन्दू समाजपर आनेवाले इस संकटका विचार करनेकी फुरसत उन्हें कहाँसे होती ? हेमचन्द्रसूरिका समय इससे भी अधिक तालबेलीका था। उनके जन्मसे पहले लगभग ४८ वें वर्षमें गहमूद गुज्जनवीने सोमनाथका मन्दिर ध्वस्त था। उसके हमलोंसे चारों ओर हाहाकार मच गया था। हेमचन्द्र-सूरिके जमानेमें भी मुसलमानोंके आक्रमण बन्द नहीं हुए थे; पर हमारे सूरियोंको उनकी क्या परवाह थी ? कुछ मन्दिर बनाये गये और कुछ ग्रन्थ लिखे गये; बस इतनेसे ही जैन-शासनकी विजय हो गई !

धर्मकीर्तिके दो श्लोक

धर्मकीर्ति, अपने प्रमाणवार्तिकमें कहते हैं :—

वेदः प्रामाण्यं कस्यचित्कर्तृवादः स्नाने धर्मेष्टा जातिवादावलेपः ।
सन्तापारम्भः पापहानाय चेति अस्तप्रज्ञानां पञ्चलिङ्गानि जात्ये* ॥

[अर्थात् जिनकी प्रज्ञा अस्त हुई है उनमेंसे कोई वेदप्रामाण्य, कोई जगत्कर्तृवाद, कोई स्नानमें धर्मसुद्धि, कोई जातिवाद गर्व और कोई पापक्षालनके लिए देहदण्डन से चेष्टा है। उनकी जड़ताके ये पाँच बिंदु हैं।]

ये पाँच धर्म धर्मकीर्तिके समय अर्थात् ईसाकी सातवीं शताब्दीके प्रारम्भमें मौजूद थीं। उन सबमें जातिवाद विशेष प्रबल हो रहा था। पर उसे तोड़नेकी चेष्टा इन श्रमणोंने नहीं की।

दूसरा एक श्लोक श्रीधरदामने मदृन्तितर्कामृतमें धर्मकीर्तिका कहकर उद्धृत किया है।* यह इस प्रकार है :—

शैलेर्न्ययति स्म यानरहनेर्वालीरिर्मोनिधि ।
ध्यामः पार्श्वशैलेनयापि न तपोरन्युत्तिरङ्गाव्यने ॥
यागार्थं तु तुलाश्रुतादिन तथाप्यरम्भप्रग्रन्धानयं ।
श्लोको दूरयितुं प्रसारितमुग्रस्तुभ्यं प्रलिष्टे नमः ॥

[अर्थात् यानरोंद्वारा लाये गये पत्थनोंने यान्तीकिने और अर्जुनके

* प्रमाणवार्तिक, राहुल गंगुल्पायनका संस्करण, The Journal of The Bihar and Orissa Research Society, Vol XXIV, 1939 Parts I, II.

बाणोंसे व्यासने समुद्रपर सेतु बनाया । फिर भी उनकी अतिशयोक्तिपर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करता, परन्तु मेरे प्रबन्धकी, जिसमें शब्द और अर्थ मानो तौल-तौलकर रखे गये हैं, निन्दा करनेके लिए उनका मुँह सदैव खुला रहता है ! हे प्रतिष्ठे, तुझे नमस्कार है !]

वाल्मीकि और व्यास चाहे जितनी अत्युक्तियों अथवा अतिशयोक्तियों करें तो भी उनके विरोधमें कोई एक शब्द भी नहीं निकालता था, क्योंकि राजे-रजवाड़ों तथा धनवानोंमें वे मृपि समझे जाते थे और उनके विरुद्ध बोलनेसे विद्वानोंकी प्रतिष्ठा नष्ट होनेकी सम्भावना रहती थी । पर तरुण धर्मकीर्तिपर टीका टिप्पणी करनेसे प्रतिष्ठा बढ़ती थी, “अरे, यह क्या वार्तिक लिखेगा ! बेचारेने न्याय का पड़ा, जो हो गया प्रत्यकार !”—ऐसी टीका करनेसे पण्डितोंका सम्मान बढ़ता था । इसीलिए धर्मकीर्ति कहता है कि, “हे प्रतिष्ठे, तुझे नमस्कार है ! तू झूठको सच और सचको झूठ कानेमें समर्थ है !”

ऐसी बातें सभी जमानोंमें होती हैं । राजभरनोंमें जिन बातोंकी प्रशंसा होती थी उसे ‘यथा राजा तथा प्रजा’ के न्यायसे लोग मान लेते । मुसलमानोंके शासनकालमें जिस प्रकार पर्देकी प्रथा फैल गई, उसी प्रकार गुप्तोंके राजत्वकालमें रामायण और महाभारत काव्योंका प्रसार हुआ । पर उनका जोर प्रमाणवार्तिक जैसे जनसाधारणको समझमें न आनेवाले ग्रन्थ लिखकर काम करना संभव नहीं था । बौद्धोंकी जातक जैसी कथाएँ यदि लोगोंको प्रिय हुईं तो फिर ये काव्य क्यों न प्रिय होते ? धर्मकीर्ति जिस महायान सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखता था उस सम्प्रदायने तो हजारों बोधिसत्त्वों और देवी देवताओंकी कल्पना करके असत्यकथाओंमें काफी रुचि ली ! अतः,

न परेस विलोमाति न परेस कताकत ।

अत्तनो व अवेक्खेय्य कत्तानि अक्त्तानि च ॥x

[अर्थात् औरोकी त्रुटियों तथा औरोके करने न करनेका विचार न करके अपने ही कार्य एवं अकार्यका विचार किया जाय ।]

—के न्यायसे धर्मशीर्तियों पहले अपने ही सम्प्रदायको सुधारनेकी चेष्टा करनी चाहिए थी । यह काम न्यायके उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखनेसे होना असम्भन था । प्रतिष्ठाका विचार दूर रखकर फिर एक बार, पार्श्वनाथ और बुद्धकी तरह सीधे साधारण जनताके पास जाकर उसे सत्यकी शिक्षा देनी चाहिए थी । निश्चय यह काम ससृष्टमें न करके जनसाधारणकी भाषामें ही करना चाहिए था । पर क्या धर्मशीर्ति और क्या अन्य श्रमण-ब्राह्मण, सभी अपने अपने सम्प्रदायोंमें कैसे हुए थे । वे जनताके हितका प्रयत्न करो करते ?

ब्राह्मणोंका जातिवादान्ध्र्य इतना मोटा हो गया था कि उसमेंसे उन्हें लोकहित दिखाई देना असम्भन था । राजाको जो पसन्द आएँ वही याते करके अपना और अपनी जातिकी महत्त्व बरकरार रखनेमें ही वे अपनेको धन्य मानते थे । ऐसी स्थितिमें,

राजा विलम्पते रद्ध ब्राह्मणो च पुरोहितो ।

अत्तगुत्ता विहरत जात सरणतो मय ॥

(अर्थात् राजा और ब्राह्मण पुरोहित राष्ट्रको दृष्ट रहे हैं । अतः अब अपने ऊपर ही निर्भर रहो । जिसे तुम शरण (पुण्य) समझते हो उसीसे मय उत्पन्न हुआ है ।)

—इस प्रकार पदकुसल जातको बोधिसत्त्वके समान लोगोंको

जाप्रत करनेवाला सपुरुष कैसे उत्पन्न होता ? श्रमण और ब्राह्मण सभी राजाओंकी छठमें शामिल थे और शेष जनता अज्ञानमें डूबी हुई थी फिर लोकोद्धार कौन करता ? सारा समाज बिना गडरिएके मेडोके रेबडकी तरह बिखर गया और मुसलमानोंके आक्रमणोंका शिकार हुआ ।

चाइविलकी दस परमेश्वरी आज्ञाएँ

अब श्रमण-ब्राह्मणोंको छोड़कर यह देखें कि चाइविलमें चातुर्यामके सम्बन्धमें क्या जानकारी मिलती है । हमारे वर्तमान* शासकोंका यह पवित्र ग्रन्थ है और उसका पश्चिमी सत्त्वृतिपर ही नहीं बल्कि इस्लामपर भी बहुत असर पड़ा है । इस ग्रन्थमें परमेश्वर मूसा (मोजेस) को दी गई १० आज्ञाओंका बहुत महत्त्व माना जाता है । यह (सिनाई) पर्वतके शिखरपर परमेश्वर (यहोवा) मूसासे कहता है —

(१) मुझे छोड़ तुम अन्य देवताओंकी पूजा मत करो ।

(२) किसी प्रकारकी मूर्ति अथवा प्रतिमा मत बनाओ, और उनकी पूजा मत करो ।

(३) अपने परमेश्वरका नाम व्यर्थ मत लिया करो ।

(४) निश्राम करनेके दिनको पवित्र रखो ।

(५) माता पिताका मान करो ।

(६) हत्या मत करो ।

(७) व्यभिचार न करो ।

(८) चोरी न करो ।

(९) झूठा गवाही मत दो ।

(१०) पराई चीजका लोभ मत रखो (Exodus निर्गमन ३-१७)

* यह पुस्तक सन् १९४६ में लिखी गई थी ।

इन दस आझाओमें पहली तीन परमेश्वरके सम्बन्धमें हैं। चौथी हर सातवें दिन छुट्टी मनानेके विषयमें और पाँचवीं मों-बापका आदर करनेके सम्बन्धमें है। शेष पाँच आझाओमें कुछ अंशमें चार याम या पंच महावत आ जाते हैं। छठी आझामें अहिंसा, सातवींमें गृहस्थ-ब्रह्मचर्य, आठवींमें अस्तेय, नौवींमें सत्य और दसवींमें अंशतः अपरिग्रह आता है। परंतु तौरेत (तौरत) या प्राचीन बाइबिलमें इन आझाओका कुछ और ही अर्थ समझा जाता था। निम्नलिखित विवेचनसे यह स्पष्ट हो जायगा।

यूसाका पूर्वचरित्र

याकूब (जैकब) का छोटा बेटा यूसुफ (जोसफ) जब सत्रह बरसका था तब उसके सौतेले भाइयोंने उसे जंगलमें ले जाकर बाँध रखा और मिस्र (इजिप्त) जानेगले इरमाइली व्यापारियोंके हाथ बेच डाला। उन व्यापारियोंने उसे मिस्र (इजिप्त) के राजा फैरो (फिरऊन) के एक अधिकारीके हाथ बेच दिया। उस अफसरके गनमें उसके प्रति प्रेम पैदा हुआ; मगर उसकी पत्नीने यूसुफ़पर झूठा इल्जाम लगाया जिससे उसे कैदखानेमें डाला गया। उसी जेलमें फैरो (Pharaoh) के नौकरोंका सरदार भी था। उसने एक सपना देखा। यूसुफ़ने उस सपनेका अर्थ यह व्याख्या कि फैरो उस सरदारपर फिरसे खुश होगा। यह भविष्यद्वाणी सही साबित हुई और वह सरदार पुनः राजभवनमें काम करने लगा।

दो वर्षोंके बाद राजाने एक स्वप्न देखा कि वह नदीके किनारे खड़ा था, तब नदीमेंसे सात मोटी-तान्नी गाएँ निकलीं और चरागाहमें चरने लगीं; इतनेमें उनके पीछे-पीछे सात दुबरी गाएँ निकलीं और उन्होंने उन मोटी गाओंको खा डाला। यह सपना देखकर राजा जाग गया।

फिरसे सो जानेपर उसने दूसरा सपना देखा कि एक अनाजके पीवमें एक साथ सात मोटी बालियाँ आई और उनके पीछे-पीछे सात छोटी बालियोंने आकर उन मोटी बालियोंको खा डाला ।

दूसरे दिन राजाने अपने ओतिपियोंसे इन सपनोंका अर्थ पूछा; पर वे न बता सके । तब उसके नौकरोंके सरदारको यूसुफ़का स्मरण हो आया और उसने राजाको सारा हाल कह सुनाया । राजाने तुरन्त यूसुफ़को बुलवा लिया और इन सपनोंका अर्थ पूछा । तब यूसुफ़ बोला, “ इन सपनोंका अर्थ यह है कि सात बरस तक समृद्धि रहेगी और उसके बाद सात बरस तक अकाल पड़ेगा जो सुकालको खा जायगा । अतः अभीसे सावधान रहना चाहिए । ”

राजाने समृद्धिके समयमें अनाज जमा करने और फिर अकालके दिनोंमें उसे बेचनेके लिए यूसुफ़को ही अधिकारी नियुक्त किया । उसका पिता और भाई फनआनमें रहते थे । यहाँ भी भयंकर अकाल पड़नेसे याकूबने अनाज छानेके लिए अपने लड़कोंको मिला भेजा । यूसुफ़ने उन्हें अपना परिचय दिये बिना बहुत-सा अनाज दिया और अनाजके पैसे भी उन्हींकी धैलियोंमें रख दिए । जब वे फिरसे अनाज खरीदने आए तो यूसुफ़ने उन्हें अपना परिचय दिया और अपने रिस्तेदारोंको मिला बुलवा लिया । फेरोने उन लोगोंको अच्छी ज़मीन इनाम दे दी और तबसे मिस्रमें यहूदियोंकी संख्या लगातार बढ़ती गई ।

डेढ़ सौ बरस बाद अर्थात् ईसापूर्व १६ वीं सदीमें दूसरा एक फेरो गदीपर बैठा । यहूदियोंकी अभिवृद्धि उसे पसन्द नहीं आई और उसने उन्हें गुलाम बनाकर भारी काममें लगा दिया । फिर भी उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी । तब उसने यहूदी दाइयोंको ऐसा इन्क़म दे दिया कि

यदि किसी यहूदी स्त्रीके लड़का हो जाय तो उस बच्चेको तुरन्त मार डाला जाय। यहूदी जातिकी लेवी गोत्रकी एक स्त्रीके लड़का हुआ। उसे अधिक दिन छिपा रखना सम्भव नहीं था; अतः उसने एक पिटारे-पर जिकनी मिट्टी और राल लगाकर उस तीन मासके बच्चेको पिटारेमें बन्द कर दिया और पिटारा नदीके किनारे घासमें रख दिया। उस स्त्रीकी बेटी अपने माईका हाल दूरसे देख रही थी। इतनेमें वहाँपर स्नानके लिए राजकन्या आई। उसने वह पिटारा देखा और उसे अपने नौकरोंसे खुलवाया। जब वह छोटा बच्चा रोने लगा तो उसे दया आई और वह बोली, "सम्भवतः यह कोई यहूदी बच्चा है।" उसकी बहनने राजकन्यासे पूछा, "क्या मैं इसके लिए एक दार्द्र्य लाऊँ ?"

राजकन्याने उस लड़कीको दाया खानेके लिए भेजा। तब वह लड़की अपनी माँको ही लेकर वहाँ जा पहुँची। राजकन्याने बालकको उसके हवाले कर दिया और कहा, "इसके लिए सारा खर्च मैं बेती रहूँगी।" इस प्रकार वह लड़का अपनी माँके पास ही रहा। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी माँने उसे राजकन्याको सौंप दिया। उसे पानीमेंसे बाहर निकाला गया था; इसलिए उसका नाम मूसा—मोय्सेस (उद्धृत) रखा गया और वह राजकन्याका बेटा बन गया।

अपनी माताके पास रहनेसे मूसाको यह भाव्य हो गया था कि वह कौन है। बड़ा होने पर वह अपने जातनालोंके पास जाकर उनकी दुर्दशा देखना था। एक बार एक मित्री आदमी एक यहूदीको फँट रहा था। यह देखकर मूसाको गुस्सा आया और उसने मित्री आदमीको एकान्त स्थानमें ले जाकर मार डाला एवं रेतमें छिपा रखा। दूसरे दिन उसने देखा कि दो यहूदी आपसमें झगड़ रहे हैं। उनमेंसे एकके पाम

जाकर मूसाने कहा, “तुम अपने ही जातभाईको क्यों मारते हो ?” उसने पूछा, “तुम मुझसे पूछनेवाले कौन होते हो ? तुमने उस मिसरी आदमीको मार डाला, वैसे ही क्या मुझे भी मारनेवाले हो ?” मूसा जान गया कि उसकी कर्लई खुल गई है। जब पैरोको भी यह माहूम हो गया तो उसने मूसाको मार डालनेका इरादा किया। परन्तु मूसा वहाँसे भाग गया और मिद्यान प्रदेशमें जेग्रो (चित्रो) नामक पुजारीके पास रह गया। पुजारीने अपनी लड़कीके साथ उसका ब्याह कर दिया और वह उस पुजारीकी भेड़ें चराकर अपना पेट भरने लगा।

ऐसी स्थितिमें मूसाको यहोवा (Jehovah) का साक्षात्कार हुआ और वह अपने माद्योंको मुक्त करनेके लिए मित्त चला गया। उस समय पहला राजा मर गया था और उसके स्थानपर दूसरा पैरो राज कर रहा था। मूसा अपने लेवी गोत्रके हाकूनको साथ लेकर सीधा राजाके पास गया और उसने अपने यहूदी लोगोंको गुलामीसे मुक्त करनेके लिए कहा। परन्तु वह क्रूर राजा उन्हें छोड़नेको तैयार नहीं हुआ। तब यहोवाने मिस्री लोगोंपर अनेक आपत्तियाँ ढाईं। राजा डर गया और उसने यहूदियोंको अन्यत्र ले जानेकी इजाजत मूसाको दे दी। मूसा अपने लोगोंको लेकर कनआनकी तरफ जा रहा था कि पैरोने उन्हें पुनः पकड़ लानेके लिए सेना भेजी; परन्तु यहोवाने लालसागरको चारकर यहूदियोंके लिए मार्ग बना दिया और जब उनके पीछे-पीछे शत्रुसेना वहाँ आ पहुँची तो समुद्रको मिलाकर उस सेनाको उसमें डुबो दिया। वहाँसे यात्रा करते करते मूसा और अन्य यहूदी लोग तर (सिनै) पर्वतके पास गये। तब यहोवाने मूसाको पर्वतशिखरपर बुलाकर उल्लिखित दस आज्ञाएँ दीं। इसके बाद यहोवाने अनेक राज-

नितिक, सामाजिक एवं धार्मिक नियम बना दिये और अन्तमें अपनी उँगलियोंसे लिखी हुई दो तख्तियाँ दे दीं। (Exodus 31, 18)

उधर मूसा भगवान्‌के नियम सुन रहा था और इधर लोगोंने अपने सुवर्ण-बुण्डल हारूनके पास ला दिये। हारूनने उन्हें गलाकर एक मायका बछड़ा बना दिया और लोग उसकी पूजा करने लगे। (यह पूजा मिस्रमें चलती थी।) मूसा सिनाई पर्वतपरसे नीचे उतरा और यह सारा मामला देखकर क्रुद्ध हो गया। उसने अपने लेवी गोत्रके लोगोंको औरोंपर धावा बोलनेका हुक्म दिया। उसमें उन्होंने तीन हजार लोगोंको काट कर दिया। (Exodus 32, 28)

यहोवा देवताका स्वभाव

यहोवा केवल यहूदियोंका देवता था, उसे अन्य लोगोंपर कोई दया नहीं आती थी। यहूदियोंको मिस्रमेंसे मुक्त करनेके लिए उसने जो अनेक सफ़्ट मिस्री लोगोंपर टाए उनमें अन्तिम यह था कि उनकी और उनके जानवरोंकी प्रथम सत्तानें मार डाली गईं। तभी फैरोने यहूदियोंको चले जानेकी अनुमति दी। (Exodus 12, 29)। उसने मूसानी मारपत्त सन यहूदियोंसे कह रखा था कि मिस्री लोगोंसे जितना कुछ सोना, रूपा और जवाहरात मिल सकें, सन उधार ले लें। (Exodus 11, 2)। उसके अनुसार वह सब लेकर यहूदी मिस्रसे निकले (Exodus 12, 31)। उसने जो नियम बनाये उनमें छोटे-छोटे अपराधोंके लिए भी मार डालनेकी सजा फही गई है। उदाहरणके लिए, जो कोई यहोवास्व नाम व्यर्थ लेगा उसे सन लोग संगसार धर दें—पायर धारकर मार डालें। (Leviticus 24, 14) उसने मिवानके सभी पुरुषों और जिन्होंने पुरष-संग बिदा था ऐसी स्त्रियोंको काट कर डालनेका हुक्म दिया था। परन्तु यहूदी सरदारोंने

उन ब्रिंयोंको जीवित रखा; इससे नाराज होकर यहूदी लोगोंमें ताऊन (प्लेग) फैला दिया गया। जब मूसाने ब्रिंयोंको कल करवाया तब कहीं वह शान्त हुआ। (Numbers 31, 15)

एक बार कोर, दाषान, अबिराम, ओन और स्वेनके लड़कोंने मूसाके विरुद्ध शिकायत करना शुरू किया; तब यहोवाने पृथ्वीको चीरकर उसमें उन्हें गाड़ दिया और उनके साथके २५० लोगोंको जला डाला। (Numbers 16, 32, 35)

मूसाकी मृत्युके पश्चात् जोशुआ (यहोशू) यहूदियोंका नेता बन गया। उससे तो यहोवाने अत्यंत भयंकर काम करवाये। जोशुआने हजारों लोगोंको कल किया, अनेक शहरोंको साफ जला डाला, और कितने ही राजाओंको फाँसीपर लटका दिया। उसकी ये कृत्यें पढ़नेपर कृष्णार्जुनद्वारा किये गये खांडववन-दहनका स्मरण हो आता है।

‘हत्या मत करो’ आदि आज्ञाओंका अर्थ

जब यहोवा स्वयं हत्या करता था और अपने भक्तोंसे करवाता था, तब ‘हत्या मत करो’—इस आज्ञाका अर्थ क्या था ? उसका अर्थ इतना ही था कि निरपराध यहूदियोंकी हत्या मत करो। ‘तुम्हारे राजमें निरपराधका रक्तपात न होने पाये!’ (Deuteronomy 19, 10) परंतु, ‘तुम अपनी आँखोंमें करुणाको मत आने दो; पर प्राणके लिए प्राण, आँखके लिए आँख, दाँतके लिए दाँत, हाथके लिए हाथ और पाँवके लिए पाँव जाने दो।’ (Deuteronomy 19, 21) * स्वयं यहोवाके लिए बलि चढ़ानी हो तो निरपराधकी हत्या करनेमें कोई हर्ज नहीं है। उदाहरणके लिए, जेफाने अपनी इकलौती बेटीको यहोवाके लिए

कुरवान पर दिया। (Judges 11. 34-39) 'झूठी गवाही मन दो'—इसका अर्थ भी यही है कि यहूदीको दूसरे यहूदीके विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। परंतु दूसरे राजमें गुप्तचरोंको भेजकर उस राजको हृदय लेनेमें कोई हर्ज नहीं है। जोशुआने जोरको जीतते समय इस चालको अपनाया था। (Judges 2) 'चोरी मन करो'—का अर्थ भी यही था कि यहूदीकी चीजको दूसरा यहूदी न चुराए। पर दूसरे राज्योंको ज़रूर छूटें। और छूटनेपर मिलनेवाली छूटका बँटवारा कैसे किया जाय, यह स्वयं यहोवाने ही बता दिया है (Numbers 31, 26-30) और उसमें कुछ हिस्सा यहोवाका भी है। 'व्यभिचार न करो' का अर्थ भी यही है कि एक यहूदी दूसरे यहूदीकी स्त्रीके साथ सम्बन्ध न रखे। पर अन्य देशोंकी जवान लड़कियोंको उनकी अनुमतिके बिना आपसमें बाँट लेनेके लिए यहोवाकी इजाज़त है। (Numbers 31, 18) सरांश, ये सारे नियम अथवा आज्ञाएँ यहूदी लोगोंके आपसी व्यवहारके लिए हैं। औरोंको मारना, छूटना, उनकी ज़िन्दगीको भगाना आदि सभी बातें क्षम्य ही नहीं बल्कि कर्तव्य हैं। अतः बाइबिलका इन आज्ञाओंका पाठनायके चार यामोंके साथ मेल बैठना संभव नहीं है।

मूसासे पहले और उसके समयमें जो छोटे-बड़े राज्य थे उनमें इस प्रकारके नियम थे ही। परंतु वे भगवान्‌के दिये हुए नहीं, बल्कि राजा या बादशाहके बनाये होते थे। मूसाने स्वयं ही ऐसे नियम बनाये होते तो यहूदी उन्हें न मानते, इसलिए यहोवाके नामपर ही सारे नियम बनाये गये हैं, ऐसा लगता है।

यहोवा और दूसरे देवता

यहोवा और अन्य देवताओंमें मुख्य फर्क यह है कि वह अकेला ही है। उसे न पत्नी चाहिए न साथी। दूसरे यह कि, उसे अपनी मूर्तियाँ नहीं चाहिए। अन्य देवता उससे बर्दाश्त नहीं होते। यह कहता है, “दूसरे देशोंके लोगोंके साथ संधि मत करो...उनके पूजास्थानोंको तोड़ डालो और मूर्तियोंको फोड़ डालो—क्योंकि तुम्हें दूसरे देवताओंकी पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं मत्सरी (ईर्षालु) देवता हूँ, मेरा नाम मत्सरी है।” (Exodus 34, 12, 14) तीसरे यह कि, वह राष्ट्रीय देवता है। यहूदी राष्ट्रके लिए यहूदियोंकी भी हत्या करनेको वह तैयार रहता है। हमारे (भारतीय) देवता स्वयं या अवतार लेकर दैत्यों, दानवों, राक्षसों या मानवोंको अवश्य मारते हैं; पर वे केवल भूभार दूर करने या गो-ब्राह्मणोंके लिए बैसां करते हैं। अकेला परशुराम अवतार ही अपनी जातिके लिए पृथ्वीको निःक्षत्रिय करनेवाला निकला। परंतु उसने ब्राह्मणोंका राज कायम नहीं किया और उसके प्रयत्नोंके बाद भी क्षत्रिय तो रहे ही! यहोवाने कानानके सारे लोगोंका नाश करके बड़े प्रदेश यहूदी जातिको दे दिया और वहाँ उनका राज प्रस्थापित किया।

ईसा मसीहका यहोवा

यहूदी लोगोंपर अनेक संकट आये। उनमें सबसे बड़ा संकट यह था कि ईसासे पहले छठी शताब्दीके प्रारंभमें बेबिलोनका बादशाह नेबूकद नेज़ार उन्हें पकड़कर बेबिलोन ले गया। वहाँ वे ७० साल रहे। (Jeremiah 25, 11) ईसा मसीहके समयमें भी यहूदियोंकी हालत विशेष सन्तोषजनक नहीं थी। यद्यपि हेरोद नामका उनका राजा था,

तथापि उसके हाथमें सारी सत्ता नहीं थी। वह माडलिक या और उच्च अधिकार रोमन बादशाहके हाथमें थे। उस बादशाहका एक अधिकारी जर्शेगमें रहता था और प्रजाके विशेष हितोंकी देखभाल करता था। यहूदी लोगोंकी यह पक्की धारणा थी कि यहोवाकी पूजा निधिपूर्णक न करनेके कारण ही उनपर ये सकट आते हैं। उनकी यह दृढ़ श्रद्धा थी और अब भी है कि यहोवा उनके पापोंके लिए उन्हें क्षमा करके किसी मुक्तिदाता मसीहा (Messiah) को भेज देगा। ईसाई लोग मानते हैं कि यहोवाका भेजा हुआ मुक्तिदाता ईसा मसीह ही है, जो कि यहूदियोंको स्वीकार नहीं है।

ईसाके उपदेशमें गिरिप्रगचन श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें ईसा कहता है, “तुमने पहलेके लोगोंका कथन सुना ही होगा कि ‘तुम हत्या मत करो और जो हत्या करेगा वह न्यायदण्डके लिए पात्र होगा।’ पर मैं कहता हूँ कि जो बिना कारण अपने भाइयोंपर क्रोध करेगा वह न्यायदण्डका पात्र होगा और जो अपने भाइयोंको निकम्मा कहेगा वह महासभामें दण्डपात्र होगा। अतः यदि तुम भगवान्‌के लिए भेंट लाओ और वहाँ तुम्हें अपने भाइयोंके विरोधका स्मरण हो आए तो भेंट वहीं रखकर पहले अपने भाइयोंको समझा दो और तब वह भेंट भगवान्‌को समर्पित कर दो।

“तुमने पहलेके लोगोंसे सुना है कि, ‘तुम व्यभिचार मत करो।’ पर मैं कहता हूँ कि जो कोई कामवासनासे खीकी ओर देखता है वह अपने हृदयमें ही उसके साथ व्यभिचार करता है

“तुमने सुना है कि, ‘आँखोंके लिए आँख और दाँतके लिए दाँत,’*

* देखिए, ऊपर पृष्ठ ७१।

पर मैं कहता हूँ कि दुष्टताका प्रतिकार मत करो, बल्कि जो तुम्हारे दाहिने गालपर तमाचा मारे उसके सामने बायाँ गाल भी कर दो। और यदि कोई अदालतमें नालिश करके तुम्हारा घोट ले ले तो तुम उसे अपनी बर्मीज भी दे डालो ...

“तुमने सुना है कि, ‘तुम अपने पड़ोसीसे प्रेम करो और शत्रुका द्वेष करो।’ पर मैं कहता हूँ कि, ‘तुम अपने शत्रुओके साथ मित्रता करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें तुम आशीर्वाद दो, जो तुम्हारा धिक्कार करते हैं तथा तुम्हें कष्ट देते हैं, उनके लिए तुम प्रार्थना करो। इससे तुम स्वर्गस्थ पिता (भगवान्) की सन्तान बनोगे, क्योंकि वह सूर्यसे अच्छे एवं दूरे दोनोंपर प्रकाश डलवाता है और अन्यायी एवं न्यायी दोनोंपर पानी बरसाता है अतः स्वर्गस्थ पिताके समान तुम परिपूर्ण बनो।” (Matthew 5. 21-48)

अपरिग्रहके सम्बन्धमें ईसा कहता है, “कोई भी व्यक्ति दो स्वामि-योक्त्री सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह उनमेंसे एकपर प्रेम करेगा और दूसरेका द्वेष, अथवा एकका आदर और दूसरेका तिरस्कार। तुम परमेश्वर और संपत्तिकी सेवा नहीं कर सकोगे; अतः मैं तुमसे कहता हूँ, जीवनकी चिन्ता मत करो कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे, शरीरकी चिन्ता भी मत करो कि शरीरको कैसे आच्छादित किया जायगा। क्या अन्नकी अपेक्षा जीवन श्रेष्ठ नहीं है? और क्या कपड़ेकी अपेक्षा शरीर श्रेष्ठ नहीं है?”

इस उपदेशपरसे ऐसा दिखाई देता है कि ईसामसीहका देवता भूमाके यहोवासे बहुत ही भिन्न था। ‘आँखके बदले आँख और दाँतके बदले दाँत’ वाली यहोवाकी नीति ईसाके देवताको विरुद्ध पसन्द नहीं थी। वह सनका पिता है, हम औरोंको क्षमा करेंगे तो वह

हमें भी क्षमा करेगा। अर्थात् यह अत्यन्त न्यायी एवं दयालु है। तथापि उसमें कुछ यहोनाका स्वभाव भी रह गया है। उसरी जो प्रार्थना ईसाने बताई है उसमें यह वाक्य भी है कि, 'आर तुम हमें दुरे मार्गपर मत ले जाओ।' फिर भी ईसाने और उसके शिष्यों ने पश्चिमी देशोंमें बड़ी विचारमन्ति कर दी। पश्चिमके लोगोको उन्होंने ही सबसे पहले यह शिक्षा दी कि धर्ममेद एवं जातिमेदका खयाल न करके मनुष्योंको एक-दूसरेपर प्रेम करना चाहिए। शुरू शुरूमें तो ईसाई समाज अपरिग्रही होता था। कुछ नपत्ति होती तो उसे वे सार्वजनिक काममें लगाते। अब यह कहा जा सकता है कि पार्श्वनाथके चार नामोंको उन्होंने काफी हदतक अंगीकार किया था।

ईसाका भगवान् यद्यपि दयालु और सारे मनुष्योंका पिता था, तथापि ईसाका यह निश्चित मत था कि भगवान् यहूदियोंपर विशेष कृपा रखता है। ईसा अपने प्रमुख बारह शिष्योंसे कहता है कि "तुम परदेशियोंकी ओर मत जाओ और सामारितन लोगोंके शहरमें प्रवेश मत करो, परन्तु यहूदियोंके रेवडमेंसे छूटे हुए व्यक्तियों (The lost sheep of the house of Israel) के पास अग्रस्य जाओ।" (Matthew 10 5 6) एक बार कनआनकी एक स्त्री ईसाके पास गई और पिशाच-आग्रासे पीडित अपनी बेटीको मुक्त करनेके लिए प्रार्थना करने लगी। तब ईसाने कहा कि, "सुनो यहूदियोंके गिराईमेंसे छूटे हुए व्यक्तियोंके लिए मेना गया है।" उसने फिरसे प्रार्थना की, तो ईसाने कहा, "बच्चोंकी रोटी लेकर दुत्तोंको खिलाना उचित नहीं है।" (Matthew 15, 22 26)

सेंट पॉलका प्रचार

ईसा की मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों को यज्ञाएँ देने लगे यहूदियों में पॉल एक प्रमुख व्यक्ति था, जिसे यहूदी लोग सॉल कहते थे। दमास्कस के सीलाई नेताओं को पकड़कर यरूशलेम के प्रमुख धर्माधिकारी के पास भेजने के हेतु से वह जा रहा था कि दमास्कस के पास उसे अचानक वेदीप्यमान् प्रकाश दिखाई दिया और वह नीचे गिर गया। तब उसे यह आकाशवाणी सुनाई दी कि “सॉल, सॉल, तुम मुझे क्यों सताते हो ?” पॉल ने जब यह प्रश्न किया कि, “प्रभु, तुम कौन हो ?” तब उसे उत्तर मिला कि, “मैं वही ईसा हूँ जिसे तुम सताते हो !” पॉल उठ खड़ा हुआ, परन्तु आँखें चौंधिया जाने से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। साथ के लोग हाथ पकड़कर उसे शहर में ले गये। तीन दिन तक उसे कुछ दिखाई न दिया और न अन्न खाया गया। अन्त में अनानियास नामक ईसा भक्त ने उसे ठीक कर दिया और वपतिस्मा (दीक्षा) दिया। तब से वह अत्यन्त उस्ताही ईसामत्त बन गया। वह भी पहले यहूदियों को ही धर्मोपदेश देता था, परन्तु वे सुनते नहीं थे और उसका विरोध करते थे, इतना ही नहीं बल्कि उसे मार डालने का भी षडयंत्र उन्होंने रचा था। तब उसने विदेशियों को उपदेश देने का निश्चय लिया। एक स्थान पर वह यहूदियों से कहता है कि, “मेरे लिए यह उचित था कि भगवान् का शब्द पहले तुम्हें सुनाऊँ, पर तुम उसका निषेध करते हो और अपने को अमृतत्व के लिए अयोग्य समझते हो। यह देखा कि अब हम विदेशियों की ओर जाते हैं।” (Acts 13-16)*

* Also Acts 18-6, 23-25-28

पॉलपर अनेक संकट आये, पर उसने ईसाई धर्मका प्रचार करनेका काम नहीं छोड़ा। एक बार उसे यरुशलैमके यहूदी लोग मार डालनेवाले थे, पर वहाँके रोमन कैप्टनने उसे बचा लिया और रात ही रातमें रोमन गवर्नरके पास भेज दिया। यहूदियोंने उसे अपने कब्जेमें लेनेकी कोशिश की, मगर पॉलने कहा कि “मैं कैसरसे अपील करूँगा।” अतः उसे जेलमें रखकर बादमें रोम भेजना पड़ा। उसे रोमन जेलमें बेड़ियाँ पहनाकर रखा गया था, फिर भी वह वहाँ धर्मप्रचार करता रहा। रोम पहुँचनेपर वह विरायेके मकानमें रहता था। वहाँ भी उसने बहुत धर्मप्रचार किया। इस प्रकार सेंट पॉलके प्रयत्नोंसे रोमन साम्राज्यमें ईसाई धर्म फैल गया।

कॉन्स्टीन बादशाहका ईसाई धर्मको प्रश्रय

यद्यपि ईसाई धर्मका प्रचार लगातार चल रहा था, तथापि रोमन बादशाहोंकी तरफसे ईसाई लोगोंको बहुत यत्रणाएँ दी गईं। अन्तमें कॉन्स्टीन बादशाहने इस धर्मको प्रश्रय दिया और तब ये यत्रणाएँ कम हुईं, ईसाई धर्म प्रबल बन गया। कॉन्स्टीन बादशाहने सन् ३२५ में ईसाई आचार्योंकी एक धर्मसभा कराई और उस समामें ईसाई सभका संगठन किया गया। जिस प्रकार अशोकके आश्रयसे बौद्ध सभ परिग्रही बना, उसी प्रकार कॉन्स्टीनके आश्रयसे ईसाई सभ भी परिग्रही बन गया और उसकी पार्थिव संपत्तिमें उन्नति और आध्यात्मिक संपत्तिमें अन्नति होती गई। इससे ईसाका बताया हुआ अपरिग्रह दूर रहा, असत्य एवं हिंसाका प्रादुर्भाव आ और राजाओंकी छत्रसे काफी हिस्सा ईसाई सभको मिलने लगा। अर्थात् पार्श्वनायके चारों गाम ईसाई सभसे नष्ट होते गये।

इस्लामका प्रसार

इधर ईसाई संघकी उन्नति एवं आध्यात्मिक अवनति चल रही थी और उधर ईसाकी छठी शताब्दीके उत्तरार्धमें (सन् ५७० ईसवीके लगभग) अरब देशमें मुहम्मद पैगम्बरका जन्म हुआ। अरब लोग सैकड़ों देवताओंकी पूजा करते थे। बड़े होनेपर हज़रत मुहम्मद इस सम्बन्धमें सोचने लगे। यद्यपि वे पढ़ना-लिखना नहीं जानते थे; तथापि आसपासके यहूदी पंडितोंसे उन्होंने बाइबिलका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपनी आयुके ४० वें वर्षसे वे ऐकेश्वरी धर्मका उपदेश देने लगे। प्रारंभमें उनकी पत्नी ख़दीजा और कुछ इने-गिने लोग उनके भक्त बने। पर धीरे-धीरे मक्कामें उनके मतका प्रसार होने लगा। तब यहाँके अधिकारियोंने उन्हें मार डालनेका पदर्थ रचा। मुहम्मद साहबको इसका पता लग गया और वे ५१ बरसकी उम्रमें ता० २० सितम्बर सन् ६२२ ईसवीको रात ही रात मदीना चले गये। उनके इस निर्गमनको हिज़रत कहते हैं और उस दिनसे हिज़री संबद् माना जाता है।

मदीनामें मुहम्मद साहबको बहुत अनुयायी मिले और उनकी मददसे उन्होंने मक्काको जीत लिया। यह स्पष्ट है कि पार्श्वनाथ, बुद्ध या ईसाके अहिंसा-धर्ममें मुहम्मद साहबको बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी। वे यहूदी लोगोंके मूल देवता यहोवाकी ओर झुके। यहोवा और मुहम्मदके अल्लातालामें केवल इतना ही फ़र्क है कि यहोवा केवल यहूदियोंकी चिन्ता करता है, जब कि अल्ला उन सबकी फ़िकर रखता है जो इस्लामको स्वीकार करते हैं। मुहम्मद साहब जात-पाँत नहीं मानते थे; और उनका शस्त्र-बल भी बढ़ता गया; इससे इस्लाम धर्म तुरन्त फैल गया।

मुहम्मद पैगम्बरकी मृत्यु ६२ बरसकी आयुमें हुई। उनके बाद अबू बकर गद्दीनशीन हुआ। सन् ६३४ में उसकी मृत्यु हो जानेपर

उमर गद्दीपर आया। सन् ६४३ में उसका देहान्त हुआ। इन दो खलीफाओंने इस्लामका बहुत प्रचार किया। इन दोनोंका रहन-सहन बहुत सादा था। अतः जनसाधारणपर उनका अच्छा प्रभाव पड़ा। उनके बाद जो खलीफा हुए वे बहुत किलासी थे, फिर भी उन्होंने इस्लामके प्रचारमें कोई कसर नहीं रखी।

तलवारके बलपर ईसाई धर्मका प्रचार

इस्लामकी दृष्टि ईसाई धर्मको लगे बिना नहीं रही। जिस प्रकार खलीफा और मुसलमान बादशाह इस्लामका प्रचार तलवारके बलपर करते थे, उसी प्रकार ईसाई शासक भी शस्त्रबलपर अपने धर्मका प्रचार करने लगे। इसमें फ्रान्स एवं जर्मनीके शार्लमेन बादशाहने नेतृत्व किया। (सन् ७७१-८१४ ईसवी)। इस कार्यमें पोपका सपूर्ण आशीर्वाद था। बादमें स्वयं पोपने धर्मयुद्धका नेतृत्व ले लिया। धर्म-युद्धको अरबी भाषामें जिहाद और लैटिन भाषामें क्रुजाद कहते हैं। अंग्रेजीमें उसे क्रुसेड (crusade) कहते हैं। पोपके नेतृत्वमें ईसवी सन् १०९७ से १२९० तक ईसाई राजाओंने मुसलमानोंके साथ सात धर्मयुद्ध किये।

..

वर्मरक्षाके लिए एक इससे भी अधिक भयंकर साधनका प्रयोग पोपने किया। ईसावी १३ वीं शताब्दीमें उस समयके पोपने इन्क्विजिशन (Inquisition) नामकी एक संस्थाकी स्थापना की। इस संस्थाके सदस्य पादरी ही होते थे और उनके दिये हुए निर्णयके निरुद्ध कोई अपील नहीं चल सकती थी। ईसाई धर्मके अर्थात् पोप और उसके पादरी-मटलके बनाये हुए नियमोंके निरुद्ध कोई जा रहे हैं, ऐसा शक आते ही उन्हें इन्क्विजिशनमें ले जाते और उन्हें या तो जिन्दा जला डालते

या गाड देते । यह संस्था १८ वीं सदी तक चल रही थी । पुराने गोवा शहरमें इस संस्थाकी जगह आजतक दिखाई जाती है और उस संस्थाकी याद आते ही आज भी स्त्रेगोंके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ।

जिस धर्मगुरुने यह अत्यन्त अहिंसक उपदेश दिया कि 'तुम्हारे दाहिने गालपर कोई तमाचा जड़ दे तो तुम अपना बायाँ गाल भी उसके आगे कर दो ।'—उसीके नामपर उसीके अनुयायियोंद्वारा की गई इन करदूतोंको पढ़ने या सुननेपर हमारे मनमें मनुष्य-स्वभावके विषयमें एक प्रकारकी घृणा या निराशा पैदा हो जाती है ।

राष्ट्रीयताका विकास

ऐसी करदूतोंसे पोप और पादरियोंके प्रति जनसाधारणकी आदरबुद्धि कम होना स्वाभाविक था । उसके साथ ही मध्यम वर्गके लोगोंमें ग्रीक और लैटिन भाषाओंका ज्ञान बढ़ता गया । इससे लोग धर्मकी अपेक्षा राष्ट्रीयताकी ओर विशेष खिंचते गये और हर तरफ स्वदेशाभिमानका प्रसार होता गया । इसमें वाइकिल्से भी मदद मिल गई । तोरात या प्राचीन वाइकिल्स यही पूर्णतया साम्रदायिक देवता था, उसके स्थानपर राष्ट्रीयताके आनेमें देर नहीं लगी । ग्रीक लोगोंके कानून उनके शहरोंतक ही सीमित होते थे । फिर भी उनके इतिहास और दर्शन-शास्त्रने यूरोपीय राष्ट्रीयताका काफी मदद पहुँचाई । यह तो सभी जानते हैं कि आजकल यूरोपमें चलनेवाले कानून रोमन लोगोंके कानूनोंपरसे ही लिये गए हैं ।

पर वेकल राष्ट्रीयतासे आजीविका और ऐश-इशतका सवाल हल नहीं हो सकता । अंत उपनिवेशोंके लिए तर्घर्ष शुरू हुआ । पहले स्पेन देश आगे चला और फिर इंग्लैंड आगे बढ़ा । इस राष्ट्रीयताका जन्म ही हिस्सामेंसे हुआ और हिस्सोंके बलपर ही बढ़ बढ़ती गई । उसका सारा

इतिहास लिखनेका स्थान यह नहीं है। यहाँ केवल इतना ही कह देना पर्याप्त है कि आज सोवियत रूसको छोड़ शेष सारी दुनिया इस राष्ट्रीयताके घंगुलमें फँसी हुई है और उससे उत्तरोत्तर भयकर शुद्ध हो रहे हैं।

राष्ट्रीयतापर सोवियतका इलाज

यह राष्ट्रीयता रूसमें विशेष प्रबल नहीं थी। यद्यपि रूसके цар (बादशाह) रूसी जातिको महत्त्व देते थे, फिर भी अन्य जातियोंके प्रति उनमें विशेष तिरस्कार नहीं था। ख्यातनामा कवि पुश्किनका नामा हबशी (नीग्रो) था। यह तुर्कोंके सुल्तानका गुलाम था। उसे भेंढके तौरपर सुल्तानने ज़ारको दे दिया था। ज़ार उसपर विशेष प्रसन्न हुआ और उसने उसे सरदार बनाकर एक दूसरे सरदारकी लड़कीके साथ उसका ब्याह करा दिया। यह बात इंग्लैंड या अमेरिकामें होना असम्भव है। पुश्किन उस नीग्रोकी लड़कीका बेटा था, पर उसे अपने नानापर कितना गर्व था! 'शुगोनिई अनेगिन्' नामक काव्यके प्रारम्भमें ही वह अपने अफ्रीकी रक्तकी महत्ता बताता है। इस तरह यह देश राष्ट्रीयत्वकी सीमाओंको लँघनेमें समर्थ हुआ, तो इसमें क्या आश्चर्य ?

राष्ट्रीयतासे लाभ उठानेवाला मध्यम वर्ग भी रूसमें प्रबल नहीं था, और जत्र ज़ारशाही नष्ट हुई तब सारे राष्ट्रोंको समानताके अधिकार देनेमें लेनिनको विलकुल कष्ट नहीं हुआ। कावकाज, तुर्कमन, उजबेक आदि सभी पिछड़े हुए देश रूसकी तरह ही आज पूर्ण स्वतन्त्रताका अनुभव कर रहे हैं। रूसकी विजयके अनेक कारणोंमें यह प्रधान है।

सोवियतका इलाज अन्य देशोंके लिए संभव नहीं

इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशोंमें देशाभिमान इतना मिट गया

है कि उनपर सोवियतका इलाज लागू होना असम्भव हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि शस्त्रों और कूटनीतिसे इस इलाजका प्रतिकार करनेकी चेष्टा ये राष्ट्र लगातार किये जा रहे हैं। सोवियतकी सत्ता प्रस्थापित होते ही उसी तत्त्वपर इंग्लैंडने अपने साम्राज्यका संगठन किया होता तो दूसरा महायुद्ध होता ही नहीं। पर वैसा करनेके लिए यह आवश्यक था कि इंग्लैंडका मध्यवर्ति वर्ग अपने स्वार्थको त्याग दे। अगर वह वैसा कर सकता तो,

अवश्य यातारविचरत्स्मुपि त्रापि विषया
वियोगे वो भेदस्पृजते न जनो यः स्वयममून् ।
ब्रजन्त स्वातयादतुलपरितापाय मनस
स्वय त्यक्ता ह्येते शमसुखमनन्त विदधते ॥

(अर्थात्, चिरकालतक उपभोग करनेपर भी विषयभोग (अतमे) निश्चय ही छोड़ जाते हैं। जो उनका त्याग नहीं करता और जो स्वयं त्याग करता है, उनमें क्या भेद है ? जब ये भोग आप ही आप चले जाते हैं तब भयंकर परितापका कारण बनते हैं, जब कि स्वयं उनका त्याग करनेपर वे अनन्त शान्तिमुख देते हैं।)—इस भर्तृहरिके कथनके अनुसार ससारमें अनन्त शान्तिमुखकी स्थापना की जा सकती।

दो शक्तियोंकी टकर

अब एक तरफ 'आपणासारिखे करिती तावाळ' (अपने जैसा तुरन्त बनाते हैं) के सन्त-वचनका अनुसरण करनेवाले बौद्धबुद्धिवादी शक्ति और दूसरी तरफ ससारमें विषयताको बनाये रखनेकी चेष्टा करनेवाली ऐंग्लो-अमेरिकनकी शक्ति—इस तरह दो शक्तियोंकी टकर होनेकी सम्भावना है। यदि सचमुच यह टकर हो जाय तो अनन्त शान्तिमुखके नज्दिक अनन्त मानव-दुःख फैल जायगा। अमेरिका, इंग्लैंड और रूसकी जो

राजनीतियों चल रही हैं वे इस टकराको टालनेके लिए नहीं बल्कि इसीलिए हैं कि उससे और सग चकनाचूर हो जाय और वे बस्य बच जायें। इस टकरामें केवढ इन शक्तियोंका ही कचूमर नहीं निकलेगा, बल्कि हमारे जैसे अनेक असहाय देशोंके भी चकनाचूर हो जानेकी सम्भानना है। अतः सभीका यह कर्तव्य है कि इस टकराको टालनेका विचार अभीसे शुरू किया जाए। कहा जाएगा कि हम जैसे दुर्बलोंके सोच विचारसे क्या फायदा ? विचार तो स्वयं अमेरिकनों, जापेजों और बोस्चो विज्ञोंको करना चाहिए। मेरे मतमें इस मुठभेड़का होना या न होना बहुत कुछ हमपर भी निर्भर है। इस मामलेमें यदि हम तटस्थ रह सकें, तो इस टकराका वेग बहुत कुछ कम हो जायगा और शायद उसे टाला भी जा सकेगा।

मुख्य इलाज चातुर्यामोंका

महात्मा गाँधीने पिछले २५ वर्षोंमें अहिंसा और सत्यके दो याम व्यवहार्य कर दिखाये हैं। उनको स्वीकार करनेसे हिन्दुस्तानका कोई नुकसान नहीं, बल्कि लाभ ही हुआ है। इन दो यामोंमें अस्तेय एवं अपरिग्रहकी वृद्धि हो जाय तो हिन्दुस्तानका विकास अधिक अच्छा और त्वरित होगा। महात्मा गाँधी और उनके आश्रमवासों अनुयायी अपरिग्रह एवं अस्तेय व्रतका पालन तो करते ही हैं, परन्तु सार्वजनिक धर्मके लिए उन्हें सपरिग्रही धर्मापगपर निर्भर रहना पड़ता है। इस वर्गकी गहृताश सप्रति व्यापारी छुटके द्वारा (जिसे वे मुनाफा कहते हैं) प्राप्त की हुई होती है। अतः उन्हें चारों याम पालन नहीं हैं। अपनी मर्यादाकी रक्षाके लिए वे वैश्वज्ञिक हिंसाका प्रयोग करेंगे, और असत्य तो उनके व्यवसायका प्रमुख साधन है। ऐसा होते हुए भी राष्ट्रीय कार्यमें इस वर्गसे सहायता लेना महात्मा गाँधीने लिए आवश्यक हो

गया है। इसे हम आपद्धर्म कह सकते हैं। पर यदि यह ऐसा ही बढ़ता जाय तो सद्धर्मका सिंहासन दबोच बैठेगा, इसमें कोई शका नहीं है। अतः अभीसे इस वर्गसे सावधान रहना चाहिए।

इस वर्गके लोगोंसे हमें यह साफ़ कह देना चाहिए कि, “भाइयो, आप चातुर्यात्मका पूरा भंग करके संपत्ति कमाते हैं; फिर भी हम आपसे केवल इसीलिए दान लेते हैं कि इस देशके जनसाधारणका कल्याण हो और क्रान्तिभी नौबत आये बिना अहिंसाके द्वारा नये समाजका निर्माण किया जा सके। यह आशा रखना व्यर्थ है कि इस नवनिर्माणमें इंग्लैंड-अमेरिकाके धनिकोंकी तरह आप भी सर्वाधिकारी बन बैठेंगे। आपकी हत्या किये बिना आपको आपके परिग्रहसे मुक्त करनेका हमारा प्रयत्न है और आपका कल्याण इसीमें है कि आप इसमें स्वेच्छासे सहयोग दें।” यह प्रचार अभीसे स्पष्ट रूपमें शुरू कर देना चाहिए।

राष्ट्रीयता नहीं चाहिए

इस प्रचारमें राष्ट्रीयताको नहीं मिलाना चाहिए। इस राष्ट्रीयतासे शुरू-शुरूमें इंग्लैंडको लाभ हुआ। पर उसके परिणाम पिछले दो मद्धा-युद्धोंमें जो निकले उनसे इंग्लैंडका तो लगभग दीवाला ही निकल गया है। और ऐसे चिह्न स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि इंग्लैंड शीघ्र ही स्पेनका दर्जा हासिल कर लेगा। तो फिर इस राष्ट्रीयतासे इंग्लैंडने क्या पाया ? अनन्त इतिहासमें ‘दो दिनोंकी’ साम्राज्यसत्ता !

हमारे लिए यह राष्ट्रीयता प्रारंभसे ही बाधक बनेगी। अंग्रेजोंसे मुकाबला करनेके लिए हम मले ही आज एक हो जायें; मगर राष्ट्रीयताके कारण यह एकता शीघ्र ही नष्ट हो जायगी। कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, आन्ध्र एवं तामिलनाडु, बंगाल एवं बिहार तथा अन्य सभी प्रदेशोंमें छोटी-मोटी बातोंपर झगड़े होने लगेंगे और हिंसक तथा परिग्रही लोगोंके हाथमें सत्ता

चली जायगी। उससे जनसाधारणका बेहद नुकसान होगा। इस सफ़टको टालना हो तो आजसे ही इस राष्ट्रीयताके विरुद्ध आन्दोलन शुरू करना चाहिए। अपना-अपना भाषा एवं सभ्यतिका विकास सब लोग अवश्य करें, पर एक दूसरेके प्रति असहिष्णु न हों। राष्ट्रीयताका व्यसन बढ़ा तो यह संघर्ष सहज ही पैदा किया जा सकेगा।

धार्मिक सांप्रदायिकतासे खतरा

धार्मिक सांप्रदायिकताके कट्टरे फल आज हमें चखने पड़ रहे हैं। मुसलमानोंके अज्ञान और उससे उत्पन्न सर्कारों स्वार्थसे फायदा उठाकर अंग्रेजोंने उन्हें अन्य समाजसे विभक्त कर दिया और उनके दगों किसानों को प्रोत्साहन देकर अपनी सत्ताको बनाये रखनेका निध प्रयत्न किया। इससे उन्होंने हिन्दुस्तानका और अपना भी दुःख बढ़ा लिया है। प्रथम महायुद्धके बाद सोवियत रूससे ठीक सबक सीखकर यदि अंग्रेजोंने सोवियतकी तरह ही अपने साम्राज्यमें सुधार कर लिये होते तो दूसरे महायुद्धकी नौकत ही न आती। मगर वैसा करनेके बजाय उन्होंने हर तरफ भेद-नीतिको ही अत्यंत प्रोत्साहन दिया। इस काममें उन्हें धार्मिक सांप्रदायिकतासे अच्छी मदद मिली। उधर उन्होंने प्रोटेस्टेंट आयरलैंड को कैथोलिक आयरलैंडसे पृथक् कर दिया, अपने साम्राज्यके मार्गपर पैलेस्टाइनमें यहूदियोंको प्रोत्साहन देकर वहाँ अल्पसंख्यकोंकी एक अजीब सन्तुष्टि खड़ी की। हमारे यहाँ ब्रह्मदेश (बर्मा) को अलग कर दिया और हिन्दू-मुसलमानोंके झगड़ोंको और भड़का दिया। परिणामस्वरूप दूसरा महायुद्ध छिड़ गया और अमेरिकाकी मिलते-करके अंग्रेजोंने अपना बेड़ा किसी तरह पार लगाया। परन्तु अभी तक उन्हें अपनी नीतिके लिए पश्चात्ताप नहीं हुआ। आज भी उनकी चालें चल रही हैं और ऐसे चिह्न स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि उसमें हलैटका समूह नाश हुए बिना ये चाल बद नहीं होंगी।

हिन्दुस्तानकी प्रगतिके मार्गमें अंग्रेजोंने मुस्लिम लीगकी बड़ी दीवार खड़ी की है और उसे वे तोड़ना नहीं चाहते। हिन्दू समाजने इस दीवारके बनानेमें काफी मदद पहुँचाई है। सोवियत नेताओंकी तरह हमारे नेताओंमें भी जन-साधारणके प्रति आस्था होती और मार्क्सवादसे सबका हित कैसे हो सकता है इसकी जानकारी होती, तो प्रथम महायुद्धके बाद रूसके साथ हम भी मुक्त हो जाते। पर हमने तो अपने अहितका ही मार्ग अपनाया। जब अंग्रेजोंके चक्केमें मुसलमान आ गए तो हम भी आर्य-समाज, शिवाजी-उत्सव, गणेश-उत्सव, राजपूतोंकी शूरताकी कथाएँ, हिन्दू-विश्वविद्यालय आदि बातोंको सतत प्रोत्साहन देते गए; जिससे हिन्दुओं और मुसलमानोंका मनमुटाव और भी बढ़ता गया। अब तो हमें होशमें आकर इस धार्मिक सांप्रदायिकताको हमेशाके लिए गाड़ देना चाहिए। हिन्दुओं और मुसलमानोंकी आर्थिक स्थिति भयानक ही है। 'मज़हब खतरेमें' का प्रचार धूर्स लोगोंने अपने स्वार्थ-साधनके लिए किया है। उनकी बातोंमें किसीको नहीं आना चाहिए।

कम्यूनिस्टोंका प्रचार

सामान्य जनताकी बुरी हालत सबको दिखलाकर श्रमिकोंका संघ-सामर्थ्य बढ़ानेका प्रयत्न कम्यूनिस्ट यागी साम्यवादी कर रहे हैं। उसके लिए उनको यर्धाई देना उचित होगा, परन्तु कभी-कभी अपने साध्यके लिए वे गलत तरीकोंको अपनाते हैं और लोगोंके अनादरका भाजन बनते हैं। मुस्लिम लीगको मदद देनेका उनका प्रयत्न ऐसे ही मार्गोंमेंसे है। शायद वे समझते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीगके झगड़ेमेंसे साम्यवादी राज्यका निर्माण हो जायगा। पर वह संभव नहीं है। कांग्रेसमें चाहे जितने दोष

हों तो भी सामान्य जनताकी चिन्ता उसे है और लीग केवल अपने ही स्वार्थके पीछे पड़ी हुई है। इस संघर्षमेंसे साम्यवादी सत्ताका निर्माण होना संभव नहीं है। इससे विपरीत अमेरिकाकी सत्ता मजबूत होती जा रही है। जब मुस्लिम श्रमिकोंके ध्यानमें यह बात आएगी तभी साम्यवादियोंको उनसे मदद मिलेगी। उनमें जातिभेदका झगडा कम होनेसे वे साम्यवादकी तरफ जल्दी झुकेंगे। मगर लीगकी मदद करनेसे उनकी फिरकापरस्ती बढ़ जायगी और वे साम्यवादसे दूर चले जाएँगे। अतः कम्युनिस्टोंके हितमें यही अच्छा है कि वे ऐसे कुटिल मार्गपर न चलकर सीधे मार्गको ही अपनाएँ।

सोशलिस्टोंका प्रचार

कम्युनिस्टों और सोशलिस्टोंके सिद्धान्त एक होते हुए भी उनमें घोर दुश्मनी है। सोशलिस्टों यानी समाजवादियोंका कहना है कि साम्यवादियोंके पास उनकी अपनी बुद्धि नहीं है, वे मर्खोंके गुलाम हैं। और साम्यवादियोंको ऐसा लगता है कि अन्य देशोंके समाजवादियोंकी तरह ही भारतीय समाजवादी भी केवल नामके ही मार्क्सवादी हैं। दोनों क्रान्ति चाहते हैं, पर उनके मार्ग भिन्न हैं। दोनों कहते हैं कि जनतक लोग हिंसात्मक मार्गको नहीं अपनाएँगे तबतक क्रान्ति नहीं होगी।

मगर दोनों यह भूल जाते हैं कि रूसकी हालत और हमारे देशकी हालतमें बहुत अन्तर है। रूसमें किसानों और मजदूरोंको अनैतार्थ फौजी शिक्षा मिलती थी। ऐसा होने हुए भी लड़ाईके मैदानमें जारकी हार होनेतक साम्यवादियों और समाजवादियोंकी बुद्धि न चली। तबतक उनका प्रचार अहिंसात्मक ही था। वे लोगोंको संगठित करनेका उपदेश देते और भीषण आन्दोलन

भारतीय सत्याग्रहियोंकी तरह जेलमें या निर्वासित होकर साइबेरियामें जाते। अर्थात् स्वयं कष्ट सहन करके वे लोगोंको शिक्षा देते। ज़ारकी हार होनेपर उन्हें मौका मिल गया और उससे लेनिनने फायदा उठाया। इस तरहका फायदा हमारे साम्यवादी और समाजवादी पहले या दूसरे महायुद्धके बाद नहीं उठा सके। क्योंकि अमेरिका या स्वयं रूसकी मददसे अंग्रेजोंकी जीत हुई थी। अब इन दोनोंको अगले महायुद्धकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसी मार्गप्रतीक्षा करनेके बजाय क्या यह उचित नहीं होगा कि सत्य एवं अहिंसाके उपायोंसे ही श्रमजीवी लोगोंको जाग्रत किया जाय ? सत्य तो उनके पक्षमें है ही, अब यदि वे शुद्ध भावनासे अहिंसाको अपनाएँगे तो हिन्दुस्तानका ही नहीं बल्कि सारे संसारका हित करनेमें समर्थ होंगे।

सोवियत संघको पूँजीपतियोंसे भय

सोवियत नेताओंको यह भय लगा हुआ है कि अमेरिकन और अंग्रेज पूँजीपति कोई न कोई बहाना बनाकर रूसपर हमला करना चाहते हैं और हम नहीं कह सकते कि यह भय बेगुनियाद है। इधर चीनमें चांग काइ शेकको आगे करके अमेरिकन लोग दाँव चला रहे हैं, तो हिन्दुस्तानमें मुस्लिम लीगका ठेगुर कांग्रेसके गलेमें बाँधकर हिन्दुस्तानको सोवियतके खिलाफ खड़ा करनेकी चाल अंग्रेज चल रहे हैं, ऐसी शंका रूसी कूटनीतिज्ञोंको आ रही है। हिन्दुस्तानकी ओरसे सोवियत संघको निश्चित बनानेका प्रधान उपाय यह है कि अपरिग्रही एवं अस्तेयी समाजके निर्माणके ध्येयको कांग्रेस पूर्णतया अपनाए। श्री जवाहरलाल नेहरू और अन्य समाजवादी भाई कांग्रेसमें ही हैं; पर वे कष्टर देशाभिमाना हैं। इटली और जर्मनीमें यह अनुभव आया है कि देशाभिमान और सोशलिज्मके संयोगसे फासिज्म पैदा होता है।

वैसी हालत हिन्दुस्तानमें हो जाय तो निःसंशय हिन्दुस्तानकी तरफसे सोवियत मन्त्रको भय उत्पन्न होगा। परन्तु कांग्रेस यदि सर्वथैव अपरिग्रहका ध्येय स्वीकार करे, तो यह भय स्वनेका सोवियत मन्त्रके लिए कोई कारण ही नहीं रहेगा।

आसपासके राष्ट्रोंपर हमारा करके हमें अपने लिये उपनिवेश नहीं बनाने हैं। इतना ही नहीं बल्कि अपने ही देशमें हम ऐसे समाजका निर्माण करना चाहते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति परिग्रही या स्तेय (छट) पर जीनेवाला नही होगा। परन्तु कोई ऐसा आग्रह न रहे कि यह समाज-निर्माण स्वयं शान्तिहीन तरह ही होना चाहिए। हमें विश्वास है कि सत्य और अहिंसाके मार्गसे यह किया जा सकेगा। हमारे राज्य अहिंसाके तत्त्व केवल स्वराज्य-प्राप्तिके लिए ही नहीं बल्कि सारे समाजका हित-साधन करनेके लिए हैं। जन सोवियत नेताओंको यह विश्वास हो जायगा कि हम उनपर आक्रमण नहीं करेंगे, इतना ही नहीं बल्कि यदि अंग्रेज और जर्मनी की पूँजीपति सोवियतके साथ लड़ाई शुरू कर दगे तो उसे बढ़ करनेके लिए हम अपनी तरफसे भरसक कोशिश करेंगे, तो वे हमारा ओरसे ही नही बल्कि कुछ दूर तक अमेरिका पर अंग्रेज पूँजीपतियोंसे भी निश्चित हो जायेंगे। कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मित्रों इम नीतिको अपनाएँगे तो पूँजीपतियों और सोवियत मन्त्रों टक्करमें हमारे देशके कम जानेका डर नहीं रहेगा। और यदि हम चातुर्यामके द्वारा मार्क्सवादी चर प्राप्त करेंगे तो इस टक्करको मित्रुता ही टांग जा सकेगा।

मुस्लिम लीगका क्या किया जाय ?

कमिश्नियों, मोशविटों और कम्युनिस्टोंमें जो त्यागवृत्ति है उसका कर्ममें निराला अभाव है। 'महादय स्वर्गमें' का श्लोक मनाकर घोट

(मत) प्राप्त करना और चुनाव होनेपर अपना स्वार्थ साधन करते रहना ही लीगी नेताओंका कार्यक्रम है। ऐसा होते हुए भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट लीगी नेताओंकी खुशामद करते हैं; क्या यह आश्चर्यकी बात नहीं है ? इस मार्गसे स्वराज या साम्यवादी राजनीति स्थापना करनेकी कल्पना नितांत भ्रातिपूर्ण है। लीगियोंको न स्वराज्य चाहिए और न साम्यवाद ही। उन्हें तो केवल नौकरियाँ चाहिए और उनके लिए अमेज चाहिए। अमेजोंको यह अच्छी तरह मालूम है और लीगियोंकी ओटमें वे हमेशा अपना दाँप खेलते आये हैं। अतः लीगको खुश करना किसीके भी बसकी बात नहीं है। लीगियो और अमेजोंको आपसमें गले मिलकर लोभके दलदलमें फँसने दिया जाय और इस समय तो उनकी उपेक्षा ही की जाय, यही उचित है। परंतु मुस्लिम जनताका जो बुद्धिमेद वे करते हैं, उसके लिए क्या किया जाय ? इसमें शक नहीं कि जब कांग्रेसी अपरिग्रह ए० अस्तेयके ध्येयको पूर्णरूपसे अपनाएँगे तब गरीबीके मारे हिन्दू और मुसलमान सभी कांग्रेसके पक्षमें आ जाएँगे। आजके लीगी नेता अमेजोंके पिटटू बने रहेंगे; परंतु लोगोंपर उनका कोई असर नहीं रहेगा।

सारांश, यह कि अन्तर्गत और अन्तर्राष्ट्रीय सभी गुटियाँ पादनेनायके चार गामोंके द्वारा सुलझाई जा सकती हैं, केवल श्रद्धा चाहिए और फिर समय समयपर उनके प्रयोग करनेके लिए प्रज्ञा चाहिए।

चातुर्यामकी शिक्षा

चातुर्यामके द्वारा जगत्का कल्याण करना हो तो उसकी शिक्षा सार्वत्रिक होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि जैन या बौद्ध साधुओंको पाठशालाओंमें भेजकर उनसे चातुर्याम अथवा अष्टांगिक मार्गकी शिक्षा दिखवाई जाय। अगर ऐसा किया गया तो ये साधु

अपने झगड़े स्कूलोंमें ही शुरू कर देंगे और उससे चातुर्यामके वजाय हिंसाका ही प्रसार होगा ।

तो फिर चातुर्यामकी शिक्षा कैसे दी जाय ? आज जैसे पदार्थविज्ञान अथवा मनोविज्ञानकी शिक्षा दी जाती है वैसे ही यह शिक्षा दी जाना चाहिए । चातुर्यामके प्रयोग प्रथमतः पादरत्नापने किये । वे कहॉनक सफल हुए और बादमें उनके विपर्यास होनेके क्या क्या कारण हुए, आदि सब माने व्यापक अपने विचारियोंको सिखाएँ । भगवान् बुद्धने अपने अष्टांगिक मार्गके द्वारा इस चातुर्यामका अच्छा विकास किया । राजकीय सत्ता निरुपश और हिंसात्मक होनेसे बुद्धके प्रयोग भी निष्फल हुए । उसके बाद ईसा मसीहने इन यामोंके प्रयोग किये । परंतु यहोजोग मिश्रण हो जानेसे उनसे लाभकी अपेक्षा हानि ही अधिक हुई । महात्मा टाटल्टायायने अपने लेखों द्वारा यह साबित किया कि यदि इन यामोंमें मनुष्योपयोगी शरीर-श्रम जोड़ दिये जायें तो ये स्थायी बन जाएंगे । परंतु उनके लिए प्रत्यक्ष प्रयोग करके दिखाना संभव नहीं हुआ । दूसरी बात यह है कि उन्होंने यहोजोगको नहीं छोड़ा और अपने तत्त्वज्ञानको ईजील (नई बाईबिल) पर स्थापित करनेकी कोशिश की । परंतु आज यूरपके शिक्षित लोगोंकी बारजिल या ईस्तरपर श्रद्धा नहीं रही है । अतः टाटल्टायायका तत्त्वज्ञान भी लोगोंको नहीं जंचता । महात्मा गाँधीने यह प्रत्यक्ष निद्र करके दिखाया कि अहिंसा और सत्यके आधारपर एक बड़ा आन्दोलन किया जा सकता है । परंतु ये याम अभी प्रयोगावस्थामें हैं । स्वयं गाँधीजी ही उन्हें सत्य और अहिंसाके प्रयोग करने दें ।

इन प्रयोगोंमें गन्तव्य

ये प्रयोग मात्राधिक नहीं होने चाहिए । इनका मूल ध्येयना चाहिए, भगवद्गीताका पारायण करना चाहिए, सुख-दाम भजन करना

चाहिए, आदि बातोंके साथ इन प्रयोगोंको मिला दिया जाय, तो ये सत्य और अहिंसाके प्रयोग न रहकर एक संप्रदाय बन जाएंगे और उससे लाभकी अपेक्षा हानि ही अधिक होगी।

दूसरी बात यह है कि इन प्रयोगोंको परमेश्वर और आत्मासे दूर रखना चाहिए। वैज्ञानिक इसकी खोज अनवश्य करें कि परमेश्वर अपना आत्मा है या नहीं। ईश्वरके विषयमें वैज्ञानिक कुछ भी नहीं बता सकते। अर्थात् वे इस सम्बन्धमें अज्ञेयनादी या प्रत्यक्षनादी हैं। आत्माके नियमों जो अनुसन्धान चल रहा है उसमें बौद्धोंका यह सिद्धान्त ही सही माना जाता है कि, 'आत्मा अत्यंत अस्थिर अथवा अनिलय है।' जैसी विद्युत् शक्ति होती है, वैसी ही आत्मशक्ति है। उसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों कामोंमें किया जा सकता है। यह आत्मशक्ति जैसे श्वेजखान, तैमूरलग, महम्मद गजनवी आदिमें थी वैसे ही पार्श्वनाथ, महावीर, बुद्ध, ईसा आदिमें भी थी। अतः केवल इतना ही है कि पहले लोगोंने उस शक्तिका उपयोग मानवोंने महारके लिए किया और दूसरे लोगोंने मनुष्यके विकासके लिए।

आजकल विज्ञानका जो विकास हुआ है वह परमेश्वरपर भरोसा रखनेसे नहीं हुआ है, बल्कि वैज्ञानिकोंको कई बार ईश्वर भक्तोंसे लड़कर ही अपने आविष्कारोंपर अमठ करना पड़ा है। अतः चतुर्थीमेंके प्रयोगमें परमेश्वरकी कल्पनाको जोड़ देनेसे संप्रदायके मित्राय और कुछ नहीं निकलेगा।

अहिंसा

इधर अहिंसाका यह अर्थ हो गया है कि एक तरफ लोगोंको बुरी तरह चूसकर पैसा कमाया जाय और दूसरी तरफ एक पिंजरापोल खोला जाय, अथवा वह समय न हो तो कुत्तों और बन्दरोंको बीरोटी

खिलाई जाय और चौंटियोको चीनी खिलाई जाय । गाँधीजी जत्र कहते हैं कि मट्रलियाँ पकड़कर गरीबोंके भोजनमें वृद्धि की जाय, तत्र इन लोगोंको गाँधीजी मिलकुल दामिक मालूम होते हैं । यदि कोई कहे कि एक समय जैन भिक्षु मासाशन करते थे तो ये सज्जन उसे जेल भिजवा नेको तैयार हो जाते हैं । यह है आजकलकी अहिंसा ।

परन्तु पार्वनाथ या बुद्धने ऐसी अहिंसाको बिल्कुल महत्त्व नहीं दिया था । मनुष्यके द्वारा मनुष्यकी जो हिंसा होती है, उसे नष्ट करने का प्रयत्न उन्होंने किया । अर्थात् उनकी अहिंसा प्रथमतः मनुष्यके लिए लागू थी । अगर पैसा न होता तो उन्होंने यह-यागोंके साथ ही खेतीका भी निषेध किया होता । क्योंकि खेतीमें प्राणियोंकी जितनी हिंसा होती है उतनी यज्ञोंमें नहीं हो सकती । जैन साधुओंने तो इससे भी आगे जाकर रसोई न पकानेका उपदेश दिया होता, क्योंकि रसोईमें वनस्पति-काय और अन्य प्राणियोंकी विज्ञानी असीम हत्या होती है ! अहिंसामें सत्य, अस्तेय एवं अपरिग्रहके तीन धाम जोड़ दिये जानेसे यह सिद्ध होता है कि यह अहिंसा मानव-समाजके लिए थी । व्यवहारमें लोगोंको छूटकर चौंटियों को बाँकर खिलानेके लिए वह अहिंसा नहीं थी । जैन और बौद्ध धर्म जब राजाश्रित हुए तब उस अहिंसाका यह विपर्यास हुआ । उसे इस साम्राज्यव्यवस्थाके ऋणसे छुड़ाकर पुनः कार्यक्षम बनाना ही अहिंसाका सच्चा प्रयोग है ।

सत्य

सत्यके प्रयोगमें हठधर्मी या दुराग्रह नहीं होना चाहिए । पोपका यह निश्चित मत था कि पृथ्वी नहीं घूमती है, इसलिए उसने गैलीलियोको बेहद परतणायें दीं । 'इद सच्च मोघमण्य' (यही सत्य है और बाकी सब झूठ है) के आग्रहसे ही दुनियामें अनेक उदाहरणों छिड़ी हैं । परन्तु

अब भी मनुष्य इस आग्रहको छोड़नेके लिए तैयार नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी (जनतंत्र) ही सत्य है और तुम्हारा कम्यूनिज्म (साम्यवाद) असत्य है, इस हठधर्मासे ही आज और एक महायुद्ध छिड़ना चाहता है। ऐसी स्थितिमें सत्यका विचार अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रहके यामोंके अनुसार किया जाना चाहिए। हम अपने जिस जनतंत्रको सत्य मानते हैं, वह क्या इन तीन यामोंपर अधिष्ठित है? यदि उसकी रक्षाके लिए हमें परमाणु बमका प्रयोग करना पड़े, तो वह अहिंसापर अधिष्ठित नहीं होगा। अगर उसके लिए पिछड़े हुए लोगोंकी स्वतंत्रता छीननी पड़ती है और उन्हें व्यापारके द्वारा चूसना पड़ता है तो वह अस्तेयपर आधारित नहीं है, उसके लिए सारी दुनियाका सुवर्ण जमा करना पड़ता हो तो वह अपरिग्रहपर अधिष्ठित नहीं है। अतः ऐसे जनतंत्रके लिए युद्ध करना निरी मूर्खता है। क्रूसेड (जिहाद) जैसे धर्मयुद्ध केवल अज्ञानके कारण हुए; उनमें सत्यका ल्वलेक्ष भी नहीं था। उसी तरह हमारी डेमोक्रेसीमें भी वह नहीं है। यह बात यदि अमेरिकन और अंग्रेज लोग समझ लें तो आज जो युद्धकी तैयारी चल रही है वह तुरन्त बन्द हो जायगी।

पदार्थविज्ञानमें जो नये नये आविष्कार हो रहे हैं, वे सत्य अवश्य हैं; पर यदि वे अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रहके यामोंको खत्म करने-वाले हों तो उनसे लाभ होनेके बजाय दुःख ही बढ़ेगा। वैज्ञानिकोंने अलग-अलग बम खोज निकाले; उनमें अन्तिम आविष्कार परमाणु बमका है। अमेरिकन लोग उसका उपयोग अपने परिग्रहको बढ़ानेके लिए करना चाहते हैं। वे कहते हैं, “ देखो, हमारे हाथमें यह अद्भुत शक्ति है। अतः तुम चुपचाप हमारे परिग्रहको स्वीकृति दे दो और उसे बरकरार रखनेके लिए हमारे व्यापारी स्तेय (छद्म-खसोट) को बढ़ने दो। दक्षिण

अमेरिकाकी खानें और अन्य व्यापार सभी हमारे हाथमें है। इसी प्रकार हम चीनका व्यापार अपने कब्जेमें करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारी दुनियापर हमारा प्रभाव रहे। इसमें यदि तुम बाधा डालोगे तो डेमोक्रेसीके नामपर तुम लोगोंपर परमाणु बम गिरनेमें देरी नहीं लगेगी। जो कुछ धर्म है वह हमारी डेमोक्रेसी (जनतंत्र) में ही है।"—ऐसी डेमोक्रेसीसे सारे संसारके लोगोंको सन्तुष्ट करना बिचारकोंका कर्तव्य है।

अस्तेय

यह तो सभी मानते हैं कि दूसरोंकी चीजें चुराना अपराध छटना निषिद्ध है। चोर या छुटेरे अपनी करदस्तका समर्पण नहीं कर सकते परंतु व्यापारियों द्वारा की जानेवाली छद्म-व्यवसायकी बात ऐसी नहीं है। अधिकारियोंको रिश्वत देकर या अन्य उपायोंसे यदि कोई बहुत-सी मंगति प्राप्त करता है तो सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। अमेरिकामें ऐसे व्यक्तियों 'कैप्टन ऑफ इण्डस्ट्री' (व्यवसायपति) कहते हैं। और यदि वह व्यक्ति थोड़ा-बहुत दान-धर्म करे तो फिर उसकी स्तुतिकी कोई हद ही नहीं रहती। ऐसे समाजमें अस्तेय व्रत कैसे आ सकता है? व्यापार और सद्दा करके अगर होशियार लोग पैसा कमाने लगें और दूसरे लोग उनकी तारीफोंके पुल बाँधने लों, तो वह समाज कभी अस्तेयव्रती नहीं बन सकता। इस व्यापारके लिए असत्य असत्य चाहिए और जब परिग्रह ही न करना हो तो व्यापारकी ज़रूरत ही क्या है? एक बार परिग्रह हो जानेपर उसकी रक्षाके लिए हिंसा ज़रूर चाहिए। और यह आसानीसे की जा सके, इसके लिए डेमोक्रेसी जैसे ढोंग करने चाहिए। अर्थात् स्तेय एवं असत्यसे परिग्रह आता है और परिग्रहकी

रक्षाके लिए हिंसा एवं असत्यकी जरूरत आ पड़ती है। इस प्रकार यह दुष्टचक्र (Vicious Circle) लगातर चलता रहेगा।

अपरिग्रह

कुछ लोग संभ्रंश छोड़कर अपरिग्रही बनें और कुछ लोग तलवार या व्यापारके बलपर मालदार बनकर इन अपरिग्रही लोगोंको पोसने रहे, यह तो अपरिग्रहका विपर्यास है। सारे समाजके अपरिग्रही बने बिना समाजका हित होना असम्भव है। ऐसे अपरिग्रही समाजका निर्माण रूसमें हो रहा है; और अपने देशके आसपासके इलाकोंमें भी ऐसे ही समाजका निर्माण करनेका प्रयत्न सोवियत नेता कर रहे हैं। पर अंग्रेज और अमेरिकन धनिकोंको यह पसन्द नहीं है; इसलिए वे सोवियत राजनीतिज्ञोंको परास्त करनेकी चेष्टा कर रहे हैं।

निशेष प्रयत्नोंके बिना हिन्दुस्तानका राज मिलनेपर अंग्रेजोंने भूमध्यसागरपर अपना प्रभाव प्रस्थापित करनेका प्रयत्न किया, जिब्राल्टर और माल्टापर कब्जा कर लिया और मिस्रको अपना मातहत बना लिया। फिर पूर्व एशियांगे यमन, मलाया आदि देश जीत लिये। अमेरिकाने एकके बाद एक यूरोपीय राजाओंको दक्षिण अमेरिकासे निकाल दिया और अन्तमें क्यूबा टापूकी रक्षाके लिए जाकर, स्पेनसे फिलिपीन टापू भी जीत लिये। इन सारी कारतूतोंको अमेरिकी लोगोंने 'मनरो डॉक्ट्रीन' (मनरोका सिद्धान्त) का सुंदर नाम दिया, पर जब सोवियत रूस आत्मरक्षाके लिए ही अपने आसपासके राज्योंमें साम्यवादी शासनप्रणाली प्रस्थापित करना चाहता है तो अपने साम्राज्यकी डींग होंवनेवाये अंग्रेज और मनरो डॉक्ट्रीनका जप करनेवाले अमेरिकन एकदम चिढ़ाने लगते हैं कि सोवियत अपना विस्तार (Expansion) करना चाहता है। "यदि तुम औरोंके देशमें जाकर

उनपर अपना प्रभाव या अधिकार लादते हो, तो सोवियत सरकार आस-पासके देशोंमें साम्यवादका प्रसार करती है, तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है ? " "हमारा क्या जाता है ? बाह ! अगर धीरे धीरे कम्युनिज़्मका प्रसार होता जाय, तो फिर हमारा साम्राज्य और हमारा मनरो डाकूटीन कैसे टिक सकता है ? क्या यह साम्यवाद हमारे दरबारोंपर नहीं आ धमकेगा ! इसीलिए आवश्यकता पड़नेपर परमाणु बमोंसे भी कम्युनिज़्मका प्रतिहार करनेको हम तैयार हैं । और यदि हमारे मजदूरोंका डर हमें न होता तो हमने यह काम कमीका शुरू कर दिया होता ! "

परंतु जब तक सापी दुनियाके राष्ट्रोंमें सोवियत समाज जैसा समाज-निर्माण नहीं होगा, तब तक संसारको लड़ाइयोंसे मुक्ति नहीं मिलेगी । जब सारे राष्ट्र अपरिग्रही बनेंगे तभी संसारमें अहिंसा और सुख-शान्ति आएगी ।

ब्रह्मचर्य

कुछ साधु ब्रह्मचारी रहें और राजा-महाराजा चाहे जितनी स्त्रियाँ और बेइयाँ रहें तो ऐसे ब्रह्मचर्यसे समाजको विशेष लाभ नहीं हो सकता, यह किन्तुल्ल स्पष्ट है । सभी जानने हैं कि बेइयाँ और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंके द्वारा समाजमें भयंकर रोग फैलते हैं । यह जानकारी स्वयं बेइयाँ और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अज्ञ पुरुषोंको करा देनेके लिए सोवियत रूसमें तरह-तरहसे प्रचारकार्य जारी है । जब तक बहुपत्नीत्व और बेइया-व्यवसायका निर्मूलन समाजमेंसे नहीं हो जाता, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि समाजको ब्रह्मचर्यका भान हुआ है ।

एकपत्नी-व्रतमें भी विषय-सेवनका अतिरेक नहीं होना चाहिए । आजकल शिक्षित लोग अधिक सन्तानें नहीं चाहते । एक-दो बच्चे

होनेपर वे सतति-निरोध करने लगते हैं। इस सतति निरोधमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि उससे स्त्री पुरुषोंकी कामतृष्णा कम होनेके बजाय बढ़ती जाती है और उसके कारण मन और शरीरपर बुरे परिणाम होते हैं। इससे यह अच्छा है कि लोकोपयोगी कामोंमें दक्ष रहकर स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्यके पालन करनेका अभ्यास करें। इस ब्रह्मचर्यकी शिक्षा युवक-युवतियोंको अनिवार्य दी जानी चाहिए।

यद्यपि इस व्रतका उपदेश पार्श्वनाथने नहीं दिया है, तथापि उनके अपरिग्रह ग्रन्थमें इसका समावेश हो जाता है।

अन्य व्रत

जैनोके आगम ग्रन्थोंमें ही यह बताया गया है कि पार्श्वनाथने केवल चातुर्थीम धर्मका उपदेश दिया है, फिर भी हेमचन्द्राचार्यने उनके उपदेशमें ब्रह्मचर्य ही नहीं, बल्कि और भी पाँच व्रतोंको जोड़ दिया है। वास्तवमें देखा जाय तो चार ग्रन्थोंका यथार्थ अर्थ समझकर अभ्यास करनेवालेके लिए ये व्रत बेकार हैं। उदाहरणके लिए, दिग्भिरति एव देशभिरतिको ही लीजिए। * जो व्यक्ति चातुर्थीम धर्मका ठीक तरहसे पालन करेगा उसे ऐसा नियम बनानी क्या आवश्यकता है कि मैं 'अमुक दिशामें या अमुक प्रदेशमें न जाऊँगा' ? बल्कि यह नियम समाजके लिए घातक साबित होगा, क्योंकि ग्रन्थोंका पालन करनेवाला व्यक्ति जिस जिस दिशा और जिस जिस प्रदेशमें जाएगा, उस-उस दिशा और प्रदेशमें अपने उदाहरणसे चातुर्थीमका महत्त्व आरोपको समझा देगा। सब दिशाओं और सब प्रदेशोंमें जाकर चातुर्थीम धर्मका प्रचार करना उसका कर्तव्य होते हुए भी यह ऐसे नियमोंमें फँस जाय, तो क्या वह अनुचित नहीं होगा ?

सौभाग्यसे बौद्ध धर्ममें ऐसे नियम या व्रत नहीं हैं। इसी लिए यह धर्म इतना फैल गया। जैनोने ऐसे व्रत करके अपने धर्मको ही नहीं बल्कि हिन्दुओंकी सभ्यताको भी सर्वांगता प्रदान की। 'अटकके उस पार नहीं जाना चाहिए' अथवा 'समुद्रपर्यटन नहीं करना चाहिए' जैसे आत्मघानकी नियम ऐसे व्रतोंमेंसे ही निकले। जैनों द्वारा बहुत ज्यादा महत्त्व दिये जानेके कारण ही सम्भवतः ये व्रत चले।

शरीर-श्रम

शरीर-श्रमको जैन और बौद्ध ग्रन्थोंमें महत्त्व नहीं दिया गया है। इन सम्प्रदायोंके साधु अत्यन्त पराधीन होते हैं। वे न तो जमीन खोद सकते हैं, न पेड़की छोटी-सी टहनरी काट सकते हैं, न रसोई बना सकते हैं, और न घर या कुटिया ही बना सकते हैं। इन सभी बातोंमें उन्हें अपने-अपने उपासको या श्रावकोपर निर्भर रहना पड़ता है। इन सब कामोंमें जो छोटे-मोटे प्राणियोंकी हिंसा होती है, उसे गृहस्थोंसे कमाने पर पाप नहीं लगता, स्वयं करने पर ही पाप लगता है, ऐसा उनके कर्मकाण्ड (विनय)का मत दिखाई देता है। इन दो धर्मोंकी अन्तर्गतिके जो अनेक कारण हुए, उनमें यह एक प्रमुख कारण समझना चाहिए। इससे जैन साधुओं और बौद्ध भिक्षुओंमें आलस्य या सुस्ती शीघ्र ही बढ़ गई और ये समाजके लिए बोझ बन गये। ऐसे लोगोंके सम्प्रदाय राजाओं और अमीरोंकी खुशामद किये बिना नहीं चल सकते।

महावीर और बुद्धके समयमें ये श्रमण सभ्य बहुत छोटे थे और वे सालमें आठ महिने लगातार प्रचार कार्य करते हुए घूमते थे। अतः उनके मार्गमें ये बन्धन बाधक न बन सके। मगर जब यही सब बड़े-बड़े विहारों और उपाश्रयोंमें रहने लगे, तब उनकी सुस्ती जन-साधारणको महम्मूढ होने लगी और उन्हें राजाओं और धनवानोंपर

निर्भर रहना पड़ा। अतः जब ये संप्रदाय लुप्तप्राय हुए तो सर्व सामान्य लोगोंको उनके लिए बिल्कुल दुःख नहीं हुआ।

ईसा मसीहके उगमग समी शिष्य शरीरश्रम करनेवाले थे। उस संप्रदायमें शरीरश्रमका निषेध कभी नहीं किया गया। परंतु पादरी लोग राजाश्रित बनकर परिग्रही हो गये और पोपसाहबने तो राजसत्ता हथियानेमें भी आनाकानी नहीं की। इससे ईसाई धर्म अप्रिय होता गया और फिर उसे धीरे-धीरे आजकी हालत प्राप्त हुई।

शरीरश्रमको सोशलिस्टोंने अत्यंत महत्त्व दिया है। उनका यह सिद्धान्त है कि, 'जो काम करेगा, उसीको अन्न मिलेगा।' टॉलस्टायने इस सिद्धान्तको धर्ममार्गमें चरितार्थ करके बताया। अपनी ढलती उम्रमें लिखे हुए लेखोंमें टॉलस्टायने यह अच्छी तरह विशद करके दिखाया है कि आध्यात्मिक उन्नतिके लिए शरीरश्रमकी अत्यंत आवश्यकता है। यही सिद्धान्त महात्मा गाँधीने अपनी प्रवृत्तियोंको लागू किया। इतिहाससे यह बात सिद्ध होती है कि शरीरश्रमके बिना चातुर्याम धर्म टिकाऊ नहीं हो सकता। जब तक शरीरश्रम न करनेवाला धनिकवर्ग और उस वर्गपर जीनेवाले धर्मोपदेशक और अध्यापक दुनियामें मौजूद है तब तक सामान्य जनताके सुख-सन्तोषकी आशा करना व्यर्थ है। ये लोग जनतंत्र, धर्म आदि नामोंसे श्रमजीवियोंको रास्ता मुलाकर युद्धकी खाईमें धकेले बिना नहीं रहेंगे। इन आलसी लोगोंका उच्चाटन सोवियत रूसकी तरह करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारा साधन शस्त्र नहीं बल्कि अहिंसा है। परंतु प्रचारके शस्त्रका प्रयोग हम कर सकते हैं और वह शस्त्रोसे भी अधिक प्रभावकारी होता है।

इतिहासकी शिक्षा

आजकठ स्कूलों और कालेजोंमें इतिहासकी जी शिक्षा दी जाती है वह बेकार है; इतना ही नहीं बल्कि कभी-कभी बाधक भी होती है। फलें राष्ट्र या व्यक्तिने ऐसे ऐसे पराक्रम किये। इस प्रकारके दिलचस्प वर्णन पढ़ या सुनकर विद्यार्थियोंका गुमराह हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। इन पराक्रमोंका परिणाम क्या है, इसका स्पष्टीकरण होना नितान्त आवश्यक है। सिकन्दरके नेतृत्वमें ग्रीक लोगोंने ये-ये पराक्रम तो किये, पर उनका परिणाम क्या हुआ, इसका विचार करना क्या जरूरी नहीं है? उन पराक्रमोंसे अन्य देशोंको तो दुःख मुगतने ही पड़े, पर क्या यूनानियोंकी उनसे उन्नति हुई? क्या उनकी दुर्गतके ये ही पराक्रम कारण नहीं हुए? यूनानियोंने जिस साहित्य और कलाका निर्माण किया, उसका कोई सम्बन्ध इन पराक्रमोंके साथ नहीं था। आज यूनान देशकी हालत बहुत गिरी हुई है, फिर भी यूनानियोंके पूर्वजों के साहित्य एवं कला-कौशलकी तारीफ सब जगह होती है।

ग्रीकों (यूनानियों) के बाद रोमन आए। उन्होंने लगभग सारा यूरोप और अफ्रीकाका उत्तरी किनारा जीत लिया। पर अन्तमें क्या रहा? उनका पराक्रमी र्ग पूरी तरह नष्ट हो गया और केवल गुलाम शेष रह गये। रोमन लॉ (कानून) का जो विकास उन्होंने किया, उसकी स्तुति आज भी सर्वत्र होती है, और वर्तमान यूरोपीय कानून उसीपर आधारित है। परन्तु इस रोमन कानूनका रोमन लोगोंकी विजयके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने अन्य राष्ट्रोंको जीता न होता, तो भी उनका कानून लोकप्रिय हुआ होता।

उसके बाद अगौचीन कालमें स्पेनका उदय हुआ। पराक्रमी स्पेनिश लोगोंने उधर दक्षिण अमेरिका और इधर फिलिपीन टापुओंमें अपने

हाथ-पाँव फैला दिये। पर अन्तमें क्या बचा? यही आजकलका प्रेन्कोका स्पेन!

अंग्रेज लोग स्पेनके लोगोंसे आगे बढ़ गये। उधर अमेरिकामें उन्होंने शक्तिशाली उपनिवेश कायम किया और लगभग आधा अफ्रीका और एशियाका काफी हिस्सा अपनी छत्रछायामें ले लिया। पर इन सारे पराक्रमोंसे इलैंडका क्या हित हुआ? बस यही कि, धनिकवर्ग अधिक मालदार बना और मजदूरोंको थोड़ा अधिक वेतन मिल गया। परन्तु इतने-से लाभके लिए उन्होंने खानोंके रूपमें अपने देशको खोद डाला और दुनियाके सुंदर अरण्योंको नष्ट कर दिया। अब क्या बचा है? केवल मृणाग्रस्तता! जिन उत्तर अमरीकियोंका वे मजाक उड़ाते थे उन्हींका सहारा लेकर उन्होंने किसी तरह अपने साम्राज्यको सँभाल रखा है। पर यदि आप पूछेंगे कि इससे क्या लाभ हुआ, तो कोई इसका ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे सकेगा।

नेपोलियनके नेतृत्वमें फ्रान्सीसियोंने अनेक पराक्रम किये; उनका सिक्का समूचे यूरोपपर जम गया। पर नतीजा क्या हुआ? फ्रान्सीसियोंका ही अनुकरण करके जर्मनीने फ्रान्सको परास्त किया और आज फ्रान्स देशकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है।

हमारे बचपनमें मराठोंके इतिहासकी बड़ी चर्चा थी। एक राजनीतिक शूर कविकी कविताकी दो पक्तियाँ इस प्रकार हैं—‘तुम्ही ते मराठे, तुम्ही ते मराठे। तुम्ही चारिले सर्व शत्रूस काँटे।’ (अर्थात् तुम बड़ी मराठे हो जिन्होंने अपने सारे दुश्मनोंको काँटे खिला दिये। अर्थात् धुरी तरह हरा दिया।) ‘मराठे’ के साथ ‘काँटे’ का जुक तो जम गया और इससे मराठोंको प्रोत्साहन भी मिलता होगा। पर उससे फायदा क्या हुआ? शत्रुओंको काँटे खिलानेवाले मराठे आज क्या कर रहे हैं?

बम्बईकी गद्दी इमारतोमें भीट करके और दिनभर या कभी कभी रातभर मिलोंकी दम घोटनेवाली हवामें काम करके किसी तरह दिन बिता रहे हैं।

साराश यह कि, शस्त्रबलसे औरोको जीतकर जो अपनी आजीविना चलायाना और मौज उठाना चाहते हैं, उनकी करवतोंके ज़हरीले फल खानेकी नौबत उनके बगजोंपर आये बिना नहीं रहती। जैसा कि भस्मपदमें कहा गया है,

मधुना पञ्चती वालो यात्र पाप न पञ्चति ।

यदा च पञ्चती पाप (अप) वालो दुख निगच्छति ॥

[अर्थात् जन तक पाप पक नहीं जाता तबतक यह मूर्खको मधुके समान भीठा लगता है, पर जन वह पक्व होता है, तब मूर्ख दुख भोगता है ।]

प्रारम्भमें हिंसात्मक पराक्रम भीठे लगते हैं तो भी परिणामतः वे अत्यन्त दुःखद हो जाते हैं ।

किसी भी लाभकी आशा रखे बिना दूसरे देशोंमें जाकर धमापदेश करनेका एक मात्र उदाहरण हमारे इतिहासमें प्राचीन मिथुओंका है। वे उपदेशक पूर्वके सभी देशोंमें गये। यहाँ हमें इसकी चर्चा नहीं करनी है कि उनके उपदेशका परिणाम क्या हुआ। पर उनके उद्योगसे एक महान् लाभ यह हुआ कि चीन, तिब्बत आदि देशोंमें हमारे सम्बन्धमें आदर बढ़ गया। कोई भी कार्य निरपेक्षतासे परोपकारकी दृष्टिसे किया जाय तो उसका परिणाम भीठा होना ही चाहिये। जर्मन वैज्ञानिकोंने इसी निरपेक्ष बुद्धिसे रूसियोंकी मदद की होती, तो आज इन दो जमातोंमें जो बैर दिगाड़े देता है वह न रहता और जर्मनोंको अपना गुरु मानकर रूसियोंने उनका बहुत आदर किया होता। इसमें दोनों महासमर टल जाने, इतना ही नहीं बल्कि, संसारके सुखमें बड़ी वृद्धि होती। परन्तु,—

परदुःखपदानेन अत्तनो सुखमिच्छते ।

वेरमसगाससदृशो वेरा सो न पमुचति ॥

(अर्थात् दूसरोंको दुःख देकर जो अपने सुखकी इच्छा करता है, यह बैरमें फँस जाता है, बैरसे मुक्त नहीं होता ।) — यह उपदेश यूरोपीय राष्ट्रोंको कभी नहीं जँचा, और उसका फल आज उन्हींको नहीं बल्कि सारी दुनियाको मुगतना पड़ रहा है ।

साराश, हिंसा, अस्त्रय, स्तेय एव परिग्रहसे किसी भी राष्ट्रका हित हुआ हो, ऐसा प्रमाण इतिहासमें नहीं मिलता । वर्तमान उत्पन्नो और अत्यन्त जटिल परिस्थितियोंमेंसे बाहर निकलनेके लिए सब राष्ट्रोंके सामने यही एकमात्र उपाय है कि वे अपनी नीतिको इस चातुर्यामकी कसौटीपर कसकर देखें । हम शखाबोंके द्वारा हिंसानी तैयारी कर रहे हैं या नहीं ? अन्य राष्ट्रोंको ठगनेके लिए हम अस्त्रयके प्रयोग करते हैं या नहीं ? दूसरे राष्ट्रोंको छुटकर घानी स्तेय द्वारा हम सम्पत्ति जमा करते हैं या नहीं ? और हमारे परिग्रहके कारण हमें इस पापका और अन्य पापोंका अगी नार करना पड़ता है या नहीं ? इसका विचार सभी राष्ट्रोंके नेताओंको अवश्य करना चाहिए । इस चातुर्यामकी कसौटीपर यदि उनके कार्य खरे उतरें तो ससारके गूढतसे दुःख दूर होंगे और सब राष्ट्रोंमें सुख एव शांतिका निम्न होगा ।

मज्झिम निकायके सट्ठेस सुत्तमें भगवान् बुद्धने कहा है कि, " हे सुन्द, विषम मार्गमेंसे मुक्त होनेके लिए जैसे कोई सरल मार्ग हो वैसे ही विहिंसक मनुष्यकी मुक्तिके लिए अविहिंसा है अदत्तादान (चोरी या छुट) करनेवालेके लिए दत्तादान मुक्तिमार्ग है असत्यवादी मनुष्यके लिए सत्य मुक्तिमार्ग है लोभी मनुष्यके लिए निर्लोभ मुक्तिमार्ग है । "

जो न्याय यहाँ व्यक्तिपर चरितार्थ होता है वही समाज और राष्ट्रपर चरितार्थ होता है।

धार्मिक कमीटी

चातुर्याम धर्मकी कसौटी ही सच्ची धर्मकी कसौटी है। यदि आप धर्मके लिए सुख या अदालतोंमें भाविलें करने लगे तो कहना पड़ेगा कि चातुर्याम धर्म आपके गले नहीं उतरा है। धर्मके लिए झूठ बोलकर या व्यापारी छूट करके आप पैसा कमाने लगे तो कहना पड़ेगा कि आप इन चातुर्यामोंसे बहुत दूर चले गये हैं। मन्दिर या मस्जिदें बनानेके लिए आर उन्हीं बनाये रखनेके लिए आप संपत्तिका समूह करने लगे तो कहना पड़ेगा कि आप अपरिग्रहका तत्त्व ही नहीं समझे हैं।

यहाँ कोई धनवान् हमसे पूछेगा कि, “अजी, आप तो गरीब कुलमें पैदा हुए हैं, जत यह ठीक है कि आपको चातुर्याम धर्म पसन्द आया। पर हमारे हाथमें कुछ भी परिश्रम किये बिना यह सारी सम्पत्ति आई है, उसे छोड़कर हम अपरिग्रही नरें तो क्या यह सुखिता नहीं होगी। मान लाजिए कि हम अपनी संपत्ति आज ही गरीबोंमें बाँट दें, तो क्या उससे सारा समाज अपरिग्रही बन जायगा? फर्क केवल यही होगा कि हमारे स्थानपर दूसरे परिग्रही लोग आ जाएँगे।” इसपर हमारा उत्तर यह है कि, यह तर्क तो चोर भी पेश कर सकते हैं। कोई चोर पूछेगा कि, ‘आप मुझे चोरीसे निवृत्त होनेसे कहते हैं, पर क्या उसने समाजमते चोरीका नाश हो जायगा? मेरे स्थानपर दूसरा कोई चोर आ जायगा।’ अब समझ यही रहता है कि आपकी सम्पत्ति का बँट वारा कैसे किया जाय। उसे गरीबोंमें बाँट देनेकी अपेक्षा उसका उपयोग समान धार्मिक करना अच्छा होगा। इस धार्मिक कमीटी यही है कि उसने समाज अस्थिर, सुखवादी, अस्तेनी और अपरिग्रही बनना

चाहिए। इस कसौटीपर आजकलका दान-धर्म शायद ही खरा उतरता है। यह समझना गलत है कि ट्रस्टके द्वारा लाखों रुपये किसी सार्वजनिक कार्यके लिए रख देनेसे समाजकी उन्नति होगी।

तो फिर ऐसी संपत्तिका विनियोग कैसे किया जाय ? उसका उपयोग इस तरह किया जाय कि जिससे समाज तुरन्त चातुर्याम धर्मके अनुसार आचरण करने लगे। आजकल जो ट्रस्ट किये जाते हैं उनसे समाज कभी अपरिग्रही नहीं बन सकता। इस ट्रस्टकी निधियो जो व्याज मिलता है वह समाजपर एक स्थायी बोझ बन जाता है। और कई जगह ट्रस्टी लोग अपने स्वार्थके लिए ही उस निधिका इस्तेमाल कर लेते हैं। राजकोटके स्थापनामा बैरिस्टर श्री सीताराम नारायण पंडित कहते थे कि, “ट्रस्टर मेरा निश्वास नहीं है। ट्रस्टके कई मामले मैंने अदालतमें चलाए और उनमें मैंने देखा कि ट्रस्टके पैसोंका दुरुपयोग किया जाता है। अतः मैं अपने दान-धर्ममें यह सावधानी रखता हूँ कि साग पैसा मेरी जिन्दगीमें ही अच्छे काममें लग जाय।” अन्य लोग इससे सबक सीख सकते हैं। यदि आप समाजको हिंसा, असत्य, चोरी और परिग्रहसे छुड़ाना चाहते हैं तो आप अपनी संपत्ति ‘अहिंसामार्गी सोशलिज्म’ के प्रचारके लिए दे दें और ऐसा प्रबंध करें कि उसका विनियोग तुरन्त किया जायगा।

सोशलिस्ट लोग हिंसात्मक क्रान्तिको महत्त्व देते हैं; ऐसी हालतमें क्या उनकी मदद करना चातुर्यामके लिए असंगत नहीं है ? यह बात सही है कि बहुतसे सोशलिस्ट अवागुनकरण करनेवाले हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जो बात रूसमें हुई वही यहाँ होनी चाहिए, पर वे पिछले पचीस बरोंमें गढ़ाया गोंबी द्वारा मिले गए आन्दोलनका ठीक निरीक्षण कर देखें। यदि हमने हिंसा और असत्यका मार्ग अपनाया

होता, तो क्या अल्प परिश्रमसे हमारी इतनी प्रगति हुई होती। सोशलज्मके प्रसारके लिए हिंसाभी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो किमानों और मजदूरोंका संगठन चाहिए, और वह पूर्णतया सम्मार्गी किया जा सकता है। जो कोई अपनी सम्पत्ति इस कामके लिए देगा, उसे इतनी सामग्रानी अल्प लेनी चाहिए कि उसका उपयोग सम्मार्गीसे और सत्कार्यमें किया जायगा।

हम जैसे गरीब कुलमें जन्म पाये हुए लोगोंके लिए चातुर्याम धर्मका अगीकार करना सुलभ है। अवश्रद्धा, निरास और मान सम्मानरहित अभिलाषा ही हमारे मार्गमें बाधा डालनेवाले दुर्गुण हैं। हमारे पूर्वज जिन देवताओंकी पूजा करते थे वे सब हिंसक हैं। फिर भी हम केवल अवश्रद्धाके कारण उनकी भक्ति बन्द रहे हैं। हम पैसोंके पीछे क्यों पड़ें? इसीलिए कि हम और हमारे बाल-बच्चे मौज उड़ाएँ और लोगोंमें मान-सम्मान प्राप्त करें।

चातुर्याम ही हमारा देवता है

ऐसे किसी भी दुर्गुणके चतुर्गुणों में न फैमकर हम—गरीब और अमीर—यह जान लें कि चातुर्याम धर्म ही हमारा देवता है, और इसके लिए काया, वाचा, मनसे प्रयत्नशील रहें कि लोगोंमें इस देवताके प्रति भक्ति बढ़े और उसके द्वारा लोग सुख शांतिके साथ रहने लगे। चातुर्याम धर्म ही सच्चा चतुर्मुख देवता है और उसकी आराधनामें ही हमारा तथा दूसरोंका मोक्ष है। इस चातुर्याम—धर्मरथके अदिमा आदि चार पहिये हैं। उनमें कुछ न्यूनाधिक हो जाय या उनमेंसे कोई पहिया टूट जाय तो यह धर्मरथ नहीं चल सकेगा। अब केवल श्रद्धापर आधारित रहकर इन चार पहियोंका धार धार निरीक्षण करके हमें देना सतत प्रयत्न करना चाहिए कि वे अन्धाहत चलते रहें। यही सच्चा धर्मयोग है।

मारणान्तिक सल्लेखनाव्रत

जैनोके जो अनेक व्रत हैं उनका चातुर्यामकी अभिवृद्धिके लिए नायद ही उपयोग होता है। इन तपोका आचरण किये बिना चातुर्याम धर्मकी अभ्युन्नति की जा सकती है। इन तपोमेंसे एक ही तप या व्रत ऐसा है कि जिसका यथोचित पालन करनेसे वह व्यक्ति एवं समाजका हित करेगा। वह है सल्लेखना व्रत। वह केवल असाध्य रोगियों और जरा-जर्जरितोंके लिए है। आगीरोको पक्षाघात या कैंसर जैसा कोई असाध्य रोग हो जाय तो वे विछौनेमें छूटपठाते रहते हैं और उनकी शुश्रूषा और दवाके लिए हजारों लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं। स्वयं उन्हें और उनके रिस्तेदारोंको ऐसा लगता है कि उनका शीघ्र देहान्त होमार वे उन यत्रणाओंसे मुक्त हो जायें। परन्तु ऐसे अस्त्ररोंपर उन रोगियोंको उपवास करके रोगसे मुक्त होनेकी इच्छा नहीं होती और उनके रिस्तेदारोंको भी वह मार्ग पसन्द आएगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सल्लेखना व्रतका महत्त्व यदि सर्वसम्मत हो जाय तो ऐसे प्रसंग आसानीसे टाले जा सकेंगे।

इस व्रतकी जानकारी ऊपर आ ही चुकी है*। असाध्य व्याधि या बुढ़ापेके कारण शरीर दुर्बल होनेपर जैन साधु और गृहस्थ मास-दो-मास तक उपवास करके प्राण त्याग देते थे। इसके अनेक उदाहरण ऊपर आ चुके हैं। स्वयं पार्श्वनाथने भी इसी विधिसे सम्मेद्र शिखरपर देहत्याग किया था। इसकी कथा भी ऊपर आ चुकी है×।

इस व्रतको अपनानेके लिए पहलेसे तैयारी करनी चाहिए। युवावस्थामें ही मनुष्यको ऐसा विचार करना चाहिए कि मेरा जीवन

स्वार्थ नहीं है—या तो असाध्य रोग उसे निगल जायगा या बुढ़ापेसे वह नष्ट होगा। ऐसे अनसर पर मुझे खुशीसे यह शरीर मृत्युके हवाले कर देना चाहिए। इससे मेरा और मेरे आत्म-मित्रोंका दुःख बहुत कम हो जायगा। इस सशयको मनमें बनाये रखनेसे मनुष्यके हाथों बुरे काम भी नहीं होंगे।

पार्श्वनाथसे पहले आर उनके समयमें गृहस्थ लोग वृद्ध होनेपर गृहत्याग करके अरण्यमें जाते और वहाँ अनशन करके प्राण त्याग देते थे। इसका एक उदाहरण महाजनक जातकमें मिलता है। जब जनक राजा वृद्ध हुआ तो उसने गृहत्याग किया। उसे वापस लौटानेके अनेक प्रयत्न उसकी सीवली रानीने किये। परन्तु पीछे न मुड़कर जनकने हिमालयका मार्ग पकड़ा। सीवली उसके साथ चली। अन्तमें वे दोनों एक छोटे-से शहरके बाहर आये। वहाँसे दो राते थे। वहाँपर जनकने सीवलीसे कहा,

अय द्वेधापयो भद्रे अनुचिण्णो पयाविहि ।

तेस त्व एक गण्हाहि अहमेक पुनापरं ॥

[अर्थात् हे भद्रे, ये दो मार्ग हैं, जिनका अनुसरण पथिक करते हैं। इनमेंसे एक तुम ले लो और दूसरा मैं लेता हूँ ।]

यह सुनकर सीवली बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी और जनक हिमालयके जंगलमें चढ़ दिये। उनके पीछे पीछे उनके अनाथ आ रहे थे। उन्होंने सीवलीको होशमें लाकर उसकी रक्षाके लिए कुछ लोग नियुक्त कर दिये और जनकको खोजना शुरू किया। परन्तु उमराव कुछ भी पता न चला। तब उस द्वेधापपर जनकके स्मारकके लिए स्तूप बनाकर सीवली देवीके साथ वे मिलिला लौट आये।

पार्श्वनाथके प्रचार कार्यसे इस प्रकार हिमालयके जंगलमें जानेश कोई कारण नहीं रहा । चाहे जहाँ देहत्याग करना समझ हो गया । उद्यानमें, धर्मशालामें, किसी पर्वत शिखरपर, नदीके किनारे अथवा समुद्रके किनारे, जहाँ अपना मन प्रसन्न रहे ऐसे स्थानमें निवास करके अनशनव्रत करना रोगग्रस्तों और जराग्रस्तोंके लिए सुलभ हो गया । लोगोंकी सहायुभूति इस व्रतको प्राप्त होने लगी ।

आजकल भी जैन साधु और गृहस्थ इस व्रतका कभी-कभी प्रयोग करते हैं, पर उसे एक विलक्षण स्वरूप प्राप्त हो गया है । किसी साधु या गृहस्थके द्वारा इस व्रतका आरम्भ किये जानेकी खबर सुनते ही सेरुडो जैन लोग उसके दर्शनोके लिए आते हैं और उस व्रतस्थको वह शांति विलकुल नहीं मिलती जो ऐसे अनसरोपर मिलनी चाहिए । अतः इस व्रतको इतना महत्त्व देकर उसका दिंदोरा पीटना उचित नहीं है । जहाँ तक हो सके, ऐसे व्रतस्थको शांति मिलने दी जाय । यदि उसके लिए भूखकी वेदनाएँ असह्य हो जायें तो क्या किया जाय ? उसे दवा या इजेक्शन देना जैन लोग अनुचित समझते हैं । पर मेरे मनमें उसे शांत रखनेके लिए जरूरी औषध-उपचार किये जाने चाहिए ।

अब हम इसका विचार करें कि इस व्रतसे समाजको क्या लाभ पहुँच सकता है । असाध्य रोग और जरासे मुक्त होनेके लिए इस व्रतका आचरण आम बात हो जाय तो उसके कारण समाजका काफी खर्च बच जाएगा । आज ऐसे रोगग्रस्त अमीरों और गरीबोंपर समाजका बहुत-सा पैसा खर्च होता है । फिर भी ऐसे लोगोंको मार डालना समाजके लिए समझ नहीं है । अमीरोंको उनके घरमें और गरीबोंको अस्पतालमें तकलीफ भुगतनेके लिए रहने देना पड़ता है । कुछ रोगियोंको तो जर्जरस्ती समाजसे दूर रखकर उनके पालन-पोषणका

सारा भार समाजको उठाना पड़ता है। ऐसे रोगी एवं जरा जर्जरित व्यक्ति स्वेच्छासे अनशनव्रतका स्वीकार करें तो इसमें शक नहीं कि समाजका बोझ कम होगा। और ऐसे लोग लुप्त हो जायें तो समाज भी प्रफुल्लित होगा।

उपसंहार

चातुर्याम धर्मका उद्गम ऋषि-मुनियोंके अहिंसा-धर्ममेंसे हुआ और पार्श्वनाथने उसे प्रचलित किया। बुद्धने उसमें समाधि एवं प्रज्ञाको जोड़कर उसका विकास किया। ईसा मसीहने यहुदियोंके यहोना (जेहोना) के आधारपर इसी धर्मका प्रचार पश्चिममें किया। उसमें शरीरश्रमको जोड़कर सत्याग्रहके रूपमें राजनीतिक क्षेत्रमें भी वह बड़े प्रभावशाली किया जा सकता है, यह महात्मा टॉलस्टायने निशब्द करके दिग्वाया; और महात्मा गाँधीने उसके प्रत्यक्ष प्रयोग करके यह दिखला दिया कि वह सफल हो सकता है। अतः पार्श्वनाथ, बुद्ध, ईसा, टॉलस्टाय और गाँधी इस चातुर्याम धर्मके मार्गदर्शक हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि उनके परिश्रम पूर्णतया सफल हुए हैं। जैन, बौद्ध एवं ईसाई लोगोंमें भी हिंसाधर्मपर श्रद्धा करनेवालोंकी संख्या बहुत बढ़ी है; और उन्हें उन्हींका धर्म समझा देना अभ्यस्त हो गया है। किन्तु भी निराश होनेका कोई कारण नहीं है। क्योंकि हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि इस चातुर्याम धर्मका सर्वतोपरि प्रसार करनेवाले ब्रह्मन्ने शारदा (नेता) भविष्यमें पैदा होंगे। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे नेता बार बार पैदा हों और उनसे प्रज्वालीये जाग मानव-समाज उत्तम स्थिति तक पहुँच जाए।

